

तुलसी
कृत
कवितावली
का
अनुशीलन

तुलसीकृत कवितावली

का

अनुशीलन

डॉ० भानुकुमार जैन

एम ए पीएच डी

अध्यक्ष—हिंदी विभाग

अमरसिंह बालिज लखावटी (बुलदगहर)

(मेरठ विश्वविद्यालय)

© लेखकाधीन

☐

प्रकाशक

पुस्तक प्रचार

७१३/१२ए/१ए प्रमगली

गांधी नगर, दिल्ली ३१

☐

प्रथम संस्करण नवम्बर, १९७२

☐

आवरण नारायण

☐

मुद्रक

अनूप प्रिंटर्स

दिल्ली ३२

३८६२

मूल्य बारह रुपये

समर्पण

वात्सल्यमयी जननी को
जो
इस रात मे
अब नहीं हैं।

© लेखकाधीन

प्रकाशक

पुस्तक प्रचार

७१३/१२ए/१ए, प्रेमगली,
गांधी नगर दिल्ली ३१

प्रथम संस्करण नवम्बर, १९७२

आवरण नारायण

मुद्रक

अजय प्रिंटर्स

दिल्ली ३२

मूल्य बारह रुपये

समर्पण

वात्सल्यमयी जननी को

जो

इस लोक में

अन नहीं है ।

‘कवि न होउँ नहिं बचन प्रबीनू । सकल कला सब विद्या होनू ॥
कवित द्विबेक एक नहिं भोरे । सत्य कहीं लिखि कागद कोरे ॥

—तुलसी

प्राक्कथन

'तुलसीदास कविनावली का अनुगीतन' नामक पुस्तक मरी पढ़नी वृत्ति है, जो प्रकाश में आ रही है। पुस्तक आज से कई वर्ष पहले लिखी गई थी परन्तु प्रकाशन का समय अब आने पाया है। विद्यार्थीकाल में ही मरी इच्छा 'कविनावली' पर कुछ लिखन की थी। आज वह इच्छा पूर्ण हुई है। यदि मरे इस प्रयास से मुझी वृन्द पाठकों का कुछ भी उपलब्धि हुई तो मैं अपने श्रम का साधक समझूंगा।

इसके प्रवचन में जिन पुस्तकों से सहायता ली गई है उनके रचयिताओं का प्रति वृत्तन्ता ज्ञापित करना अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ।

पुस्तक प्रचार के प्रवचक श्री अण्णाव कुमार गुप्त की लगन से ही पुस्तक प्रकाश में आ रही है। अतः उनका भी धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है।

अन्तु पुस्तक की प्रूफ रीडिंग सावधानी से की गई है अर्थात् प्रमादवश इसमें कोई त्रुटि हा तो पाठकों को क्षमा करेंगे। अस्तु !

—डॉ० भानु कुमार जन

अनुक्रमणिका

१	तुलसी का जीवन वृत्त	६ २३
२	कवितावली या युग-दशान	२४ ३६
३	रचना काल	३७ ४१
४	प्रतिपाद्य	४२ ५०
५	कवितावली में भक्ति भक्त और भगवत् का स्वरूप	५१ ७४
६	कवितावली का वाच्यरूप	७५ ७६
७	कवितावली एक मुक्तक रचना	८० ८७
८	रस योजना	८८ ९७
९	अलंकार विधान	९८ ११२
१०	छन्द विधान	११३ ११८
११	भाषा और शैली	११९ १३५
१२	दोष दशन	१३६ १४०
१३	तुलसी साहित्य में कवितावली का स्थान	१४१ १४३

तुलसी का जीवन-वृत्त

कवि तुलसीरामणि भग्यमाया तुलसीराम हिन्दी साहित्य की उन विभूतियाँ हैं जिनमें जीवनपर्यन्त साहित्य-साधना के साहित्य मन्त्रालय और ऐसे-ऐसे ग्रन्थ रत्न प्रदान किए गये हैं जिनकी उज्ज्वल आभा में साहित्य मन्दिर आलोकित और आघातित हो उठा है। रामचरितमानस एक ऐसा ही रत्न है, जिसमें न केवल हिन्दी ससार का ही प्रकाशित किया है अपितु ससार के साहित्य रमना और कला कोविदों के अंतर्मुख को भी आकृष्ट किया है। कवि होने के साथ ही साथ तुलसी एक महात्मा और भक्त भी हैं। समस्त इस कथन की मूल्यता का भी कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि तुलसी भक्त पहले हैं और कवि बाद में। परन्तु उनका भक्त रूप ही धाम्नि्य में कवि रूप के साथ इतना संपृक्त हो गया है कि दोनों में पायबन्ध करना सहज भी नहीं है। राम का चरित्र ही कुछ असाधारण विषयता का लिए हुए है कि जो कोई भक्ति का भावना सत्कर उनके समीप पहुँचता है वह निश्चित रूप से कवि-कवि ही नहीं महाकवि और कभी कभी विश्वकवि भी बन जाता है। राम के काव्यमय रूप की ऐसी शांति गण्टकवि मधुनीकरण गुप्त की इन पवित्रता में दबो जा सकती है—

राम ! तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है।

कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है॥

निम्नोक्त तुलसीराम विश्व कवि हैं और वे हिन्दी में उसी प्रकार की स्थिति में अधिकारी हैं जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में पारंगतों की प्रतिभा के कलाकार कालिदास और अंग्रेजी-साहित्य में नवनिर्माणवादिना प्रतिभा के कलाकार गैक्सपियर हैं। इस महान् कवि का जीवन मधुरी सामग्री की आश्रय जब दृष्टिपात किया जाता है तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी प्रामाणिक जीवना में पाकर कण्ठ भर जाता है और हृदय अवसाद का अनुभव करना है। परन्तु उसी क्षण आनि पाणि पूछें नहीं कि 'हरि का भक्त तो हरि का हाई' यह समयकर आत्म-परिष्ठाप करना पड़ता है कि इन भगवान् के भक्तों का चाहिये ही क्या था? वे तो हरि के ही हान में अपना जीवन का मोभाग्य समर्पित थे। वे अपने नाम और यश की चिन्ता ही नहीं करते थे, उनका स्वार्थ मुख के अतिरिक्त और कुछ अभिलषित था ही नहीं।

भारतभूमि का यह दुर्भाग्य रहा है कि इससे सरस्वती के अनेकानेक अमर पुत्रों का जन्म लिया और फिर उनका अनात कुलपान बना दिया। धर्मप्राण भग्न देव इसमें अतिरिक्त और कर ही क्या सकता था। यही कारण है कि संस्कृत के विश्वकवि कालिदास का जीवन वृत्त हमसाध्य है। हिन्दी के अनेक कवियों—

कबीरदास, सूरदास भूपण आदि के विषय में किसी भी ग्रन्थ आधार के बिना निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । अधिकारा वस्तु होने के कारण इनके जीवन सूत्रों का विरोध के लिये अनङ्ग प्रकार के कल्पित और मनगढ़त सबंध जोड़े जाते हैं । कभी-कभी तो जनश्रुतियाँ तथा किंवदंतियाँ का सहारा लेकर दूर की कौड़ियाँ तार्कित जाता है । दूसरी कृतियाँ में जो चाड़ी बहुत सामग्री मिल जाती है उसी पर सतोष करना पड़ता है ।

ऐसे स्थातिलब्ध कवियों के जीवन चरित्र का दो प्रमाणों के आधार पर साहित्य में परखा जाता रहा है । एक प्रमाण आंतरिक है और दूसरा बाह्य । इसी को अंतःसाध्य तथा बहिःसाध्य भी कहते हैं । अंतःसाध्य उन प्रमाणों को लेकर चलता है जो स्वयं कवि ने अपने ग्रन्थों में यत्र-तत्र बिखर दिए हैं तथा बहिःसाध्य उन प्रमाणों को लेकर चलता है जो कि अज्ञान के द्वारा किसी कवि के विषय में उल्लिखित किये जाते हैं । बहिःसाध्य में सबसे बड़ा खतरा यह पैदा गया है कि उसमें अनेक असंबद्ध तथ्य स्वतः ही प्रवेश पा जाते हैं । कभी तो कवि की प्रशंसा के इतने पुल बांधे जाते हैं कि उनमें से नीर क्षीर का निष्पन्न करना ही असम्भव हो जाता है । महाकवि तुलसी के जीवन चरित्र का भी इसी दाग साक्ष्यों के आधार पर परखा गया है । यहाँ पर प्रमुख रूप से अंतःसाध्य का ही आश्रय लिया जा रहा है क्योंकि कवितावली में तुलसी ने बिनाप रूप से तथा अन्य कृतियों में साधारण रूप से अपने जीवन के विषय में जो बातें कही हैं वे अधिक प्रामाणिक हैं क्योंकि कवि द्वारा कही गई हैं और उनमें किसी प्रकार का बाह्य लपट नहीं है । कवितावली में बिनाप रूप से जीवन परिचय देने के दो कारण दीव्यत हैं । एक तो यह उनकी अन्तिम रचना है और दूसरा, वे अपने सम्पूर्ण जीवन में वेदना-याकुल रहे थे और उस दर्दना को बाणी देना भी चाहते थे ।

अब कविपद गोपिका के अंतर्गत तुलसी के जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता है । वे गोपिका हैं—जन्मभूमि जन्म निधि माता पिता नाम गणवावस्था परिवार और जाति, गृहस्थ जीवन तीर्थयात्रा और देगाटन प्रसिद्धि प्रसार आत्म रक्षानि रक्षणता और युद्धावस्था कृतियाँ और समय सकल ।

जन्म भूमि

गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि ही बहुत विवादास्पद है । विद्वानों में यह विषय काँवर दाँव का गेय है । एक ओर एक विद्वानों का है जो उनका जन्मभूमि राजापुर का मानता है जो कि उत्तर प्रदेश के बाँका जिला के अन्तर्गत है । दूसरा दाँव उन विद्वानों का है जो उत्तर प्रदेश के हाँस जिला के अन्तर्गत सारा का तुलसी की जन्मभूमि मानता है । एक प्रमाण के लिये उनका ही आश्रय मानने में यह पक्ष में पुनः निज गुरु गुरु गुना क्या गाँ मूँकर गन उद्घन का जाना है । प्राचीन परम्परा तो राजापुर का ही जन्मभूमि मानने में ही अपना अन्तिम मत प्रकट करता है । अंतः निष्पन्नता अभी भविष्य के समय में दिया है । भविष्य

म, संभव है कि तुलसी सम्बन्धी अनुमान वृत्त विवाद को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो।

जन्म तिथि

जन्मभूमि वं समान तुलसीदास की जन्म तिथि भी अज्ञात है। उन्होंने अपनी किसी रचना में इसका उल्लेख भी नहीं किया है जिसके कारण कुछ भी इतिहास नहीं कहा जा सके। "मीलित विद्वानों ने अपने मत वं अनुसार तुलसी की जन्म तिथि अपने-अपने ढंगों में बताई है। कुछ विद्वान् सन् १५८३ को मानते हैं कुछ सन् १५८६ मानते हैं और कुछ सन् १५४४ का। गिरमिह मंगर का सन् १५८३ मान्य है। पं० रामगुलाम द्विवेदी का सन् १५८६ मान्य है। इनके अतिरिक्त बाबा बणी माधवदास अपने गामाई-चरित में जीवन चरित का विवरण देते हुए गोस्वामी का जन्म सन् १५४४ मानते हैं। जनश्रुति वं अनुसार कहा जाता है कि ये वेणी माधवदास जो हमारे बाबा गोस्वामी का कविपुत्र थे, परन्तु इनके द्वारा लिखित चरित में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका न तो प्रामाणिक ही माना जा सकता है और न जिस पर महामा विद्वान् हा किया जा सकता है। प्रायः सभी विद्वान् इन्हीं तिथियों में से किसी न किसी का मानकर जन्म तिथि का उल्लेख करते हैं, परन्तु सम्यक् प्रमाण वं बिना यह अनुमान ही कहा जायगा।

माता पिता

तुलसीदास ने अपने माता और पिता के विषय में भी स्पष्ट रूप से अपनी रचनाओं में स्पष्ट रूप से अपनी रचनाओं में कुछ नहीं कहा है। कहा जाता है कि इनकी माता का नाम तुलसी था और पिता का नाम आत्माराम था। इनकी माता के तुलसी नाम वं लिए प्रायः गोस्वामी समक्षामयिक और भिन्न अद्भुत रहीम खानखाना का यह दावा उल्लिखित किया जाता है—

मुर लिय नर निय नागनिय, अम चाहनि सब बाय ।

गाद लिए तुलसी फिर तुलसी सा मुन हाय ॥

इसके अतिरिक्त 'रामचरितमानस' के बालकाण्ड में इस बात का उल्लेख मिलता है कि—

रामहिं प्रिय पावनि तुलसी सी तुलसीनाम हिय हिय हुनसी सी ।

पिता के विषय में तो तुलसी का काव्य भी मौन है। जो कई नाम उनके पिता के बताये जाते हैं वे कल्पना मात्र ही हैं। संभव यही लगता है कि तुलसी के माता पिता दोनों उनके जन्म से ही स्वर्ग विद्यमान थे क्योंकि तुलसी अमुक्त मूल नश्वर में उत्पन्न हुए थे और भगन (ब्रह्मण) कुल-भूत तुलसी के माता पिता का अपने पुत्र का वधावा सुनने में भी कष्ट और पाप का ध्वनि सुनाई दी जसा कि 'कवितावली' की इन पंक्तियों से परिलक्षित होता है—

जायो कुल भगन वधावनो बनाया मुनि ।

भया परितापु पापु जननी जनक को—उत्तर काण्ड, पद ७३

नाम

नाम के विषय में तुलसी ने अपनी कई रचनाओं में उल्लेख किया है । उनका वर्णन का नाम 'रामबोला' या और बार में वही तुलसी और तुलसीदास में परिवर्तित हो गया । इसका उदाहरण इस प्रकार है —

साहित्य गुजान जिन स्वान हूँ का पच्छ भियो

रामबोला नाम हौं गुलाम राम साहि का—कवितावली उत्तर० पद १००

राम का गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम

काम यह नाम हूँ ही कहूँ कहत ही ॥ (विनयपत्रिका)

लगता है कि जन्म लेने पर इन्होंने राम का नाम वाला हा और रामबोला कहलाने लग गये हैं । राम के अन्य भक्त होने के बाद ही ये तुलसीदास बने हांग क्योंकि पहले तो इनका गिनती घास में थी और बाद में तुलसी [सुगंधित और गुणकारी पत्ता वाला घास] में होने लगे हांगों का यह कि इन उदाहरणों से पता होता है—

कहि गिनती मह गिनती जस बन घाम

नाम जपत भय तुलसी तुलसीनास ॥ (वरविरामायण)

रामु नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निधामु

जा मुमिरत भया मांगत तुलसी तुलसीनामु । (मानस बालनाटक)

गोवावस्था

तुलसीदास ने अपनी गोवावस्था पर प्रभूत मात्रा में लिखा है । कवितावली के एक पन्ना से पता चलता है कि तुलसी का गोवा मुख्यतः नहीं था । पन्ना में कई सुन्दर अभिव्यक्ति का दृग्गोचर यह स्पष्ट पता जा सकता है कि तुलसी ने पन्ना का अपना भयानक नाम रखा है । जिससे माना जाता है कि वह ही महाप्रमाण कर गया है । समस्त उसका लिए जितना लिख्य और निमग्न हो जाता करता है इसका कल्पना है कि जिसने के लिए धन्य है । निगमित नागर उमर रर की ठाकर मानी पत्नी है और भित्तरी बनकर द्वार-द्वार भोज मांगनी पड़ता है क्योंकि पन्ना भी आग के लिए सब कुछ करना पड़ता है । विधाना का विधान ही कुछ ऐसा है कि यदि एक बार विपत्ति आ जाय या फिर पन्ना के पन्ना दूर पन्न है और उसकी समाप्ति के लिए जा प्रयत्न किया जाय है के कमर में लगे हैं । फिर तो विधि की सतता पर हा विधान करना पड़ता है क्योंकि एक अभिव्यक्ति और बार बार भी नहीं है । तुलसी बार पन्ना में हा विधान के और दूसरे में यदि बार पन्ना में पन्ना का मित रूप था । मन्ना कि बार गुणगो (यह अब काम मा ।) का पन्ना मित पन्ना । पन्ना के उदाहरण इस प्रकार हैं—

जाति के, सुजाति के कुजाति के य टगि यग
राए हक सत्रके विन्ति बात दुना सा
वारे ते सलात विललात द्वार द्वार दीन
जानत हों चारि फन चारि हो चनक का ।

(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ७२, ७३)

परिवार और जाति

तुलसीदास ने अपनी जाति तथा कुल व परिवार के विषय में भी अपनी कृतियों में कम लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है उसमें यह बात होता है कि भारत भूमि में जन्म लेने और उच्च परिवार में उत्पन्न होने को इन्होंने सौभाग्य ही माना है। उच्च परिवार से तात्पर्य यही निकलता है कि य मगन कुल (ब्राह्मण) में पदा हुए थे जिसको उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है—

जायो कुन मगन बघावनो बजायो मुनि
भयो परितापु पापु जननी जनक को
भलि भारत भूमि भलें कुल जन्म समानु गरीर भली नहि कै ।
(कवितावली उत्तरकाण्ड, पद ८३, ३३)

विनयपत्रिका' में एक पंक्ति आती है जिसमें 'मुकुल' शब्द आया है। इसको लेकर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि तुलसी 'गुवन' जाति थे परन्तु वहाँ पर यह शब्द किसी जाति विशेष का वाचक न होकर उच्च कुल का ही बोधक है, यथा—

दियो मुकुल जनम सगीर मुदर हेतु जो फन चारि को
निश्चित ही 'मुकुल' तथा ऊपर की पंक्ति में 'मगन' कुल जन्म एक ही है। याना पंक्तियाँ से यह भी पता चलता है कि उनका गरीर मुन्दर और रूपवान था।

इन प्रमाणों के अनिर्विकल सना की तरह इन्होंने अपने को जाति-पाति हीन भी बतलाया है। जब वे अपने को इस प्रकार से कहने लगे तो लोग नीच कहकर इनका चिढ़ाने भी होंगे। कोई यह धूत कहता होगा और कोई अवधूत (जीधून), कोई उच्च कुल का कहता होगा और कोई जुनाहा कहने में किसी भी प्रकार का सबाच न करता होगा। तुलसी ने इन उपानम्मा की चिन्ता नहीं की है। उन्होंने तो माँगकर राना और दयानन्द में मोना तथा भगवान का भजन करना ही अपने जीवन का पगम लक्ष्य बताया जसा कि इस पद में मिलता है—

धूत कहौ अवधूत कहौ रज पूतु कहौ जुनहा कहौ काऊ
काहू की बटी न व्याह्व काहू की जाति विगार न माऊ
तुलसी सरनामु है राम का, जाको रूच सा कहै कछु आऊ
माँगि कै खबो, भसीन का साईवा सब का एर न दब को दोऊ ।

तया—

मेरे जाति-पाति ७ वहाँ काटू की जाति पाति

मेरे जोउ काम को न, हो जाऊ न काम का ।

(कवितावली, उत्तर० पृ १०५ १०७)

गृहस्थ जीवन

मुनगी का धर्मादि जोडा बैसा था उनका रिवाज हुआ था या नहीं
उनके कोई सनात भी थी या न— आदि पाँच भी रिवाजगर्भ हैं । उनकी रचनाओं
में आये हुए उल्लेखों का दखल देना पड़ा जा सकता है कि उनका गृहस्थ जीवन
कुछ अन्तिम तक अव्यक्त बना था परन्तु मन्तव्य उनका कार्य भी गहरा था । इमान्दारी
उन्होंने कवितावली आदि ग्रन्थों में सभी बातें कहा है—

काटू की बटी सा बटा न भ्यावर

काटू की जाति विचार न माऊ । (कवितावली उत्तर० पृ १०६)

कहैं पोखु सो न गाव न गजाव

मेरे 'याहू' न घरणी जाति पाति न चहतु हो । (विनयपत्रिका)

इधर सारा सबधी नवीन सामग्री के प्रकाश में आ जान से यह भी ज्ञात
हुआ है कि इनका विवाह रत्नावली नामक तया में हुआ था तथा य उसको अत्य
धिक प्रेम भी करते थे । एक बार पत्नी के भायर चल जाने पर य भी वहाँ पर
पहुँच गये तो पत्नी ने इनको बुरा भला कहा और डाँटा डपटा । उसका यह फल
हुआ कि ये ससार से सदास संकर निज न पड़े और फिर पुत्र वत्सल का कभी ध्यान
भी नहीं किया । पत्नी की डाँट का यह पत्र बहुत ही प्रसिद्ध है—

ताज न लागत आपु को दोरे आपहु साथ

धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ मैं नाथ

अस्य चममम दह मम ताम एमी प्रीति

तसी ओ श्री राम मह हाति न सा भवभीति ।

सच तो यह है कि इस विषय में बहुत सी बात कथोल कल्पित ही ठहरती
हैं ।

सीर्याटन और देशाटन

मुनगी का जन्म कहीं भी हुआ हो परन्तु इतना तो निश्चित ही है कि वे
साधु सदासी बनकर स्थान स्थान पर गये हगि और तीर्थ प्रदेशों की यात्राएँ की
होगी । यह चाहे उन्होंने विरक्त होकर किया हो चाहे अपने जाराध्य देव सीतानाथ
राम का गुणगान करने के लिए किया हो । पहले तो अपने जन्मस्थान से सूकर
क्षेत्र आय ही होगे जहाँ पर कि गुरु से उन्होंने राम की कथा सुनी थी ? मैं पुनि
निज गुरु सन मुनी कथा सो सूकर खेत । हिंदी के मूधय आलोचक आचार्य

रामचन्द्र गुप्त ने जितनी गाँडा में 'मूकर क्षेत्र' को एक पवित्र तीर्थ माना है जमा कि इन पवित्रता में विभिन्न हैं मूकर क्षेत्र गाँडे के जिल में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है जहाँ आम्रपाल के बड़े जिला के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है । मार उपद्रव की जगह है मूकर क्षेत्र जो भय से लोग समझ लिया गया ।^१ वहाँ से चित्रकूट, प्रयाग काशी जयाया जगन्नाथपुरा तथा रामेश्वर आदि स्थानों पर भा गये और रहे । वारिपुर दिगपुर सीतामती भी ऐसे ही स्थान हैं जिनकी पवित्रता तुलसी की इन पवित्रता में अभिप्रेत है—

विटप महीष मुरमरित समीप साह
मीतावन पेपत पुनीत होत पातकी
वारिपुर त्रिगपुर बीच विलसति भूमि
अकित जा जानकी चरन जलजात की । (कवितावली उत्तर० पद १३८)

जहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण का कभी निवास हुआ था उस चित्रकूट का भवन राम के स्नान को पान के लिए तुलसी महत्वपूर्ण बतलाते हैं—

जहाँ बनु पावनो मुहावने त्रिहंग-मृग
शशि अनि लागत अनदु सेत-वट मो
सीता राम लखन निवास, वाम मुनिन को
मिद साधु माघक सब विवेक दूट-मो
परना क्षरत धरि सीतन पुनीत जारि
मन्त्रिनि मन्त्रुन महम जटाजूत सो
तुलसी नौ राम सा सनेहु माचो चाहिए तौ।

सहये सने सा त्रिचित्र चित्रकट मो । (कवितावली उत्तर० पद १४१)

राम की जन्मभूमि अयोध्या को भी तुलसी ने अपना निवास बनाया था जिसमें रहकर उन्होंने राम का मुखा अपने जगत्प्रसिद्ध रामचरितमानस में गाया (जिसका लिखने में ३ वर्ष और ७ महीने लग गये) ।

मवन सारह सौ शक्तीमा करउँ क्या हरिपद धरि सीसा

नौमी भौमवार मधुमामा अवधपुरी यह चरित प्रकामा । (मानस)

वाराणसी में तो तुलसी के जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत ही हुआ । काशी से इधर उधर भी गये परन्तु काशीवास का लाभ उन्हें काशी में ही ले आया । भूतनाथ की पावन पुरी में रहकर तथा भागीरथी के तीर का नीर पीकर तुलसी ने जान कितने सवत्सर बिताये होंगे कौन क्या कह सकता है—

मुक्ति जनम महि जानि जान खानि अघ हानिकर

जहँ बास ममु भवानि सो कामा सइय कम न । (मानस)

सेइय सहित सनह देह भर, कामधेनु बलि कासी । (विनयपत्रिका)

भागीरथी जलु पान करा अर नाम ह राम के संत नितैं हौं (कवितावली)

दवसरि सवा वामदेव गाउँ रावर हा
नाम राम ही के मागि उदर भरत ही । (कवितावली)

प्रसिद्धि प्रसार

काशी में जब तुलसी रहा करत थे तो उनकी प्रसिद्धि बहुत फल गई थी । वे जनता में राम भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे । कहा जाता है कि उनके दर्शन को लोग अच्छा समझते थे और वसा कारण वे उनसे मिलन के लिए भी जाया करते थे । राज समाज तक भी उनका नाम पहुँच गया था । समाज में उनकी प्रसिद्धि महामुनि [बाल्मीकि] के रूप में हो गई थी । यह सब प्रताप भगवान राम का ही समझता चाहिए जिसका गुणगात करने पर तुलसीदास भाँग से भाँडे होन पर भी तुलसी कहलाय । तुलसी जस बगन (दम्भी) को हस (विवेकी) में बदलने वाले, गधे पर चढ़न वाल (दीन हीन और तुच्छ) को गजराज पर चढ़ाने वाले (उच्च आसन पर बिठाना) मिट्टी (पदलित) जस का पहाड (उच्च) बनाने वाले आधा कौड़ी वाल को साखा का बनाने वाले जघम जस का महामुनि कहलवाने वाले तनक से तिनके का गिरि स ना गुर कर देन वाल छाछी को बिल्लाने वाले का मुगधित दधि व दूध का चुनसाकर (खिलाने वाले) भगवान राम ही तो थे—

राम नाम ललित ललामु नियो लागनि का
बडो बूर कायर कपूत कौड़ी जाध को । (कवितावली)

राम नाम को प्रभाउ पाउ महिमा प्रतापु
तुलसी सो जग मनिअत महामुनी ओ । (कवितावली)

छाछी का ललात ज स राम नाम के प्रसाद
गात चुनसाइ साथे दूध की मलाई है । (कवितावली)

तुलसी ने अपनी अथ कृतियाँ भी इस बात के सबेद लिए हैं कि उनका सम्मान होने लगा था और बहुत में उनकी सहायता करना भी अपना धर्म समझने थे । विनयपत्रिका दोहावली और बरवै रामायण में आगे मन्त्र इस प्रकार है—

पनिपावन राम नाम गा न दूमरा
मुमिरि मुभूमि भया तुलसी गा उमरा । (विनयपत्रिका)

बलि गिनना मँह गिननी, जम बन घाम
नाम जपन नय तुलसी तुलसीनाम । (बरखे)

अन्त माध्यम आय हृष्ट मन्मथुनी गच्छ की महता उस समय और भी बढ़ जाती है जबकि बलिमाध्यम भी गच्छा उन्नेम भिन जाना है । भवमान' व रचयिता नामात्मा न अपन शय म नुनमा शिष्यर तन पन शिष्या है जिनम उठाने तुलसी का वात्मीकि तब कहा है । पन दन प्रकार है—

बेला बाध्य निवृत्त बगी मन बाटि रमायन
द्व अन्तर उन्नेरे ब्रह्म दृष्ट्यानि परायन
अत्र भवतन गुण दन बटुरि सीना शिस्तारी
गमवरन रम मत्त रहन बहि निवि वनघारी

समार अपार व पार जो मुगप न नौका निषा
बलि कुटिन जीव निम्नार शिन धारभीनि तुलसी भया ।

अन्त माध्यम स यनि बलिमाध्यम की पुष्टि हा जाय तो उस समय फिर किसी प्रकार व मन्मह के लिए कम अवकाश रना करता है । अत यह ता निश्चित ही है कि तुलसी कलिकाल व वात्मीकि का गौरव पा ही गय थ ।

जब तुलसी की दतनी प्रसिद्धि हाई थी ता यह भी स्वाभाविक था कि कनिषय बन्धुवारी पुण्य अवकाश ही उनम जतन नय हगि । वे उनकी श्यानि को भी सहन व निए तयार न हागे और चिन्कर उनका भगाने या कष्ट पहुचान का दुस्माहम भी करते हगि । बहुत स नीब उनकी निशा करना भी न चुकने हगि जमा कि गानवनी मे कहा है—

‘रानन रिपु व दाम तें कायर करहि कुचानि’ (दाहावली)

कवितावली म एक प्रसंग आया है जिनम तुलसी व काशीनाथ शिवजी से अपन का सत्ताय जान की कथा का निवृत्त किया है । इसम उठाने कहा है कि हे ! बाबा विश्वनाथ ! मैं आपका पुगी म रामनाम स भांगरर पेट पावन करता हूँ परतु मुझे राम का नवन समयकर आपक भक्त (शिवभक्त) न जान वषा बलपूर्वक बाहर जान के निग बाध्य कर रह हूँ जबकि मैं किसी का कुछ न तो लेता ही हूँ और न कुछ विगाहता ही हूँ । भर राम स उनाहना आप न पावें मोलिए मैं अत्यन्त दान होकर यह प्रार्थना आपकी मुनाकर कष्ट द रहा हूँ—

देवसरि मबो, वामदेव गार्हें रानर ही

नाम राम ही व मोनि उन्ने भग्य ही

दान जाय तुलसी न लेत काटु का कटुव

लिगी न भनाइ मान पाव न करत हों

एत पर हूँ जा काऊ रावरा हूँ जोर करै

ताका जोर, देव ! दीन द्वारे गुनरत हों

पाइ व' उराहनी उराहना न दीजौ भाहि

बाल बला बासीनाथ कह निग्रह ही—उत्तर० पद ६६५

उनके 'रामचरितमानस' को लेकर भी अनेक उपसंग तुलसी पर अवश्य ही किये गए व और उसका विविध विषय का लेकर बहुत चर्चा चली थी । उसका जलान चुरान के और नष्ट कर देने के भी प्रयत्न किए गये थे । इस विषय में कुछ बाह्य सामग्री का उपयोग यहाँ किया जाता है । कहा जाता है कि रामचरित मानस की उच्चता और पवित्रता को लेकर जय विद्वेपी विद्वाना न बितड़ावाद खड़ा किया, ता उसकी परीक्षा का प्रयत्न सोचा गया । इस के लिए काशी के विश्वनाथ मंदिर में सध्या के समय वे गाल्ज और पुराणा के नीचे रामचरितमानस रखा गया और उसका द्वार बंद कर दिया गया । प्रातःकाल को जब मंदिर खोला गया ता वेदादि के ऊपर रामचरितमानस को देखकर उन विद्वाना ने दांतों तले उगली दलाई और फिर उन्होंने तुलसी से क्षमा ही रानी मागी अपितु भूलकर भी उनकी निंदा न करते का वचन दिया । वे लज्जित ही नहा हुए अपितु तलसी के प्रिय भक्त भी बन गये । इस घटना से पहले यही 'मानस' का बाद विवाद मुकदमे का रूप धारण करके तलसी के समसामयिक और सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित श्री मधुसूदन सरस्वती की अदालत में भी निणय के लिए गया था । उनको इस ग्रंथ को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई थी और उन्होंने इस की प्रशंसा में यह श्लोक लिखकर अपना पुज्यभाव व्यक्त किया था—

आनंद कानन ह्योत्तमजगमस्तुलसीतरु

कवितामजरी भाति रामभ्रमर भूषिता ।

अर्थात्— जिसकी कवितारूपी मजरी (बीर से लनी डाली) राम रूपी भ्रमर से भूषित होकर गोभायमान है वह तुलसीतरु इस वाराणसी रूपी आनन्द कानन में सुवामित सजीव तुलसी वक्ष बनकर मुगन पता रहा है ।

आत्म ग्लानि

तलसी राम के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति दास्य भाव की थी । इसी दास्य भाव की उपासना में तुलसी ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही व्यतीत किया । सिया राम में सब जग जानी करौ प्रनाम जोरि जुग पानी में विश्वास रखने वाले तलसी की इस भक्ति के प्रति इतनी अडिग आस्था थी कि इसका छाड़कर वे कभी पर्याप्तहीन नहीं हुए जब कि सूरदास ने व-स ता दास्य भाव की भक्ति निव नाई और बाद में इसी उहाने उपेक्षा ही कर दी । दास्य भाव की भक्ति में प्रकट भगवान का पास बनकर उसके सामने गिड़गिड़ाता है दोन होन होकर अपने उद्धार के लिए अनगिनत अजियाँ देना है जिनमें अपने का पुरे से चुरा कहता है ताकि भगवान् गृह्य हा आवैं तथा दाम का प्राप्य उसका मिल जाय । दाम अपने का जन्म जमानर का बनित मानकर चरना है और पतिन पावन व सामन अपने पापा की गहरी गान कर रग देता है । दाम का धिधियाना, हा हा गाना इस बात का

प्रमाण होना है कि उसने अपना आपका पूरा रूप स भगवान् का समर्पित कर दिया है। अब भगवान् की इच्छा है कि उस ससार-भाग्य से पार उतारें या उसी में सरावाज कर दें। तुलसी ने भी अपने को भगवान् राम का समर्पित कर दिया है और नीच में नीच रहकर दीनवान् दीनानाथ के कण-बुहरा में अपने उद्धार के लिए आवाज पट्टबाद है। उनका मूल मंत्र है—

राम सा उडो है कौन मोमो कौन छाटो

राम सा मरा है कौन मोसो कौन खोटा । (विनयपत्रिका)

कवितावली के उत्तरकाण्ड में तो घास्तव में तुलसी के शिष्या का खजाना ही खुल गया है। गंदे में गंगा गाने उहाने अपने लिए प्रयुक्त किता है निहृष्ट से निहृष्ट विनोद का वह अपने लिए खोजकर पाये हैं सस्त्रुन अग्नी फारसी किसी भी भाषा का गान हो उसे गाकर अपना धीन-पानकीपन पुष्ट किया है अपने को क्रूर क्रूर का बाना पहिनाकर कौरा-कौरा के लिए भटकाया है और रमना से निसिवासर राम का नाम रटकाया है। दोषा के मराने के नग, हीरा माती, पन्ना दशनीय हैं। भाड़ी भाग मो दगाबाग क्रूर धीन धमधूसर तीन, कुपून घावी के मो क्रूर पातक-पीन मलीन नीच निरारण भाजन लाभ मोह काम कोट नोप कोम कनिमलि को निघानु कुल करनूति हीन माधन विहीन बुधियम हीन ग्यान हीन, गुनहीन भाव भगति विहीन, भागहीन विभूति हीन क्रूर और दगाबाज को तो बार बार के व्यवहार में लाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार दिये जाते हैं—

राम दारत्य के समय तरे नाम निर्ये

तुलसी-न क्रूर को कहत जग राम को ।

छगुता और बढ़ावस्था

तुलसी का जीव इस अभक्नमून नम्र में हुआ था कि उसने माता पिता दोनों को ससार में आकर धमपुर भेज दिया। दीन के लिये का पान बनकर उसे तस राटी खाकर राम का नाम कीर की तरह रटकर अपने जीवन का बिताया था। अन्तिम समय में फिर वेदना ने आकर दबाव दिया। वह अपने जीवन की आग में तप-तपकर कुछ दिन बनने ही वाला था कि 'गारोगिक' ताप ने ऐसा तपाया कि जाने की आस ही नहीं छोड़ी। दहिक ग्राह ने उस क्षण विक्षत कर दिया और वह जीवन लालसा का छोड़कर भरण लालसा करने लगा। अमाध्य राग उनके प्राण लेकर ही गया। कवितावली के अन्तिम पन्ना में ही वेदना विन्ति होने लगनी है। यह बाहु वेदना ही थी जो कि बाद में सम्पूर्ण गरीर में प्रवण पा गई। हनुमान बाहुक में तुलसी ने सम्पूर्ण गरीर के रागग्रस्त हान का उल्लेख इस प्रकार किया है—

पाँव पीर पट पीर बाहु पीर मुह पीर

जरजर सबन मरीर पीर भई ह ।

यहूँ हा पश्यता की गिरि म आनर तुलसी । एग राग हा लगी धन
परा कला है जो अममय म ही भुज भा हा भोज उ, वेर विरा हा—

पेरि विरा शक्ति मुखागि मुखागि उरा

पागल जव पा पाग भुजि पा है ।

जय वारा अमल हा जाता है ना प्यारि दुखदा । सगला है पर पश्यने
सगला है पीया लिखा सगला है मो मो प्रीति बना सगला है पापा का धमका
परा सगला है विरा पाप की मान सगला है मुखा का भी गला पा है—

आपन ही पाप त विराग त रि माप तें

यदा है बाह पार मला न कदा जान है ।

गग भयदूर राग म विवाग व विर तुलसी । तुलसीदास की रचना
४४ पदा म की है पश्यु व उगम मुखा गला हा मर विरा प्रचार रि कानिनास
काद म मुखा हा मय थ । तुलसीदास म उरि हनुमति का प्रायना एन पदा म
की है—

गाहगी गमल व तुलसी रघुनाथ पू व

यो पीर महापीर रनि हो निवारि ।

महापीर दादुर बरानी बाह पीर क्या न

सक्ति पीर सात पात ही मरनि मरनि

रवितान्त्री म भी तन्त्री ने भगवाद् भूतनाथ स इस विषय वचना का
निवृत्त किया है और अपना मत यह प्रकट किया है कि मर अरीर म अत्यधिक
कष्ट हा रहा है । अतः या तो आप मुने मार ही दाजिग जिमम कानीदास का पत्र
प्राप्त हा जाय या जोकित कर दीजिए जिसमें मी नीरोग हो जाऊ । यह रोग मेर
पीछे भूत की तरह पड गया है जो मुने याकुल बना रहा है । अतः आपके श्री
चरणों की चरण इस जनसी को इष्ट है ।

कतिपय

इतना विवेचन कर लेने के उपरांत यह सबसम्प्रति स कहा जा सकता है
कि तुलसी अपने अन्तिम समय तक रचना करते रहे परन्तु उन्होंने कितनी रचनाएँ
रचा इसका काई भी प्रमाण उनकी रचनाओं म उपलब्ध नहीं होता । रामचरित
मानस के विषय म उन्होंने अवश्य उल्लेख किया है, जो सम्भवतः इस बात का
द्योतक है कि उनकी वही ग्रन्थ अपन सभी ग्रन्थों म अन्तिम प्रतीत हुआ था ।
तुलसी नाम के हिन्दी साहित्य म और भी तुलसी हो गये हैं जिन्होंने राम के विषय
को लेकर रचनाएँ की हैं और जिनका उल्लेख विद्वानों ने इन महात्मा तुलसीदास
का कृतिया व साथ कर लिया है । प्राचीन कवियों का यह दुभाग्य ही समझना
चाहिए कि वे मुद्रण के अभाव म अपनी रचनाओं को सुरक्षित नहीं रख सके ।

कालान्तर में उनकी रचनाएँ अथ वविया की रचनाओं में दूध पानी की तरह मिल गईं जिनका जलग-अलग करना भी असम्भव है । तुलसी अपने समय के महान् कवि थे और यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वे उस समय इतने छाय हुए थे, कि अथ कृतियाँ भी इन्हीं के नाम पर चला लगी । विद्वानों ने तुलसी के पञ्चीस-तीस ग्रन्थ गिनाये हैं परन्तु वे सभी तुलसी के नहीं हैं, इसकी भली भाँति परीक्षा हो चुकी है । 'रामचरितमानस' के ममज्ञ और रामायणी ५० रामगुणाम द्विवेदा ने तुलसी के १२ ग्रन्थ प्रामाणिक माने हैं, जिन्हें उन्होंने इस प्रकार से गिना है—

रामलला नहछू ल्यो बिराग सदीपनी हू
वरव बनाइ बिरभाइ भति साइ की
पारवती जानकी के मगल ललित गाय
रम्य राम जाना रची रामधनु नारी की
दोहा और कवित गीत वध कृष्ण राम कथा
रामायन विन माहि बान सब ठाई की
जग में सुहाना जगदागुरु के मनमाना
सत सुखनानी बानी तुलसी गामार्द की ॥

इनके अतिरिक्त अथ जो ग्रन्थ तुलसी रचित माने जाते हैं वे इस प्रकार हैं—
छापय रामायण, राम सतमई, कुण्डलिया रामायण, करवा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, सकट माचन बाहुक, हनुमान चालीसा, पदावली रामायण, कवि धर्माधम निरूपण, पदावली रामायण तथा राम गतावा । इनमें जो बाहुक आया है उसे कवितावली का ही एक अङ्ग मान लिया गया है । इस तरह से दत्तने पर रामचरितमानस, विनयपत्रिका, कवितावली (कवितावली) गीतावली, दाहावली में पाँच बड़े ग्रन्थ और रामलला नहछू, कृष्ण-गीतावली, वरव रामायण, जानकी मगल वरग्य सदीपनी और रामाना प्रभावली में ७ ग्रन्थ छोटे ठहरते हैं । कोई छह बड़े और छह छोटे मानता है अर्थात् कि मानस के प्रसिद्ध टीकाकार वदन पाठक ने कहा है—

और बड़ सट ग्रन्थ के, टाका रच सुजान
अल्प ग्रन्थ सट अल्प भति, बिरचन वदन जान ।

मत्स्य-काल और समय सकत

तुलसी के जीवन प्रयाण का सवेत बहुत से विद्वान् कवितावली के उस पद में पाते हैं जिसमें कि उन्होंने प्रयाण-समय में रक्तवर्ष के लेमकरी नामक पक्षी को देखा था और जिसे उन्होंने साँच विमाचन पक्षा के रूप में गौरी या गङ्गा ही माना था । ऐसा पक्षी (चीन) विषयक पद इस प्रकार है—

कु कुम रङ्ग सुजङ्ग जिता मुखचन भा चद सा होइ परी है
बोलत बाल समृद्धि चुबै, अवलोकत साँच विपाद हरी है

भोरी कि गङ्ग बिहङ्ग निवण कि मजुल मूरति भाद भरी है
पसि सप्रेम पयान सम सब साच निमोचन छेमकरी है

(कवितावली उत्तर० पद १८०)

एक अय सवेत भी मिलता है जिसम तुलसी राम का यश वणन करके मोन हो जाना चाहते हैं और लोग स कहते हैं कि मेरा समय मरने का आ गया है। जन मेरे भुग भ सोना और तुलसी डाल दीजिए। दोहा इस प्रकार है—

राम नाम अस वरनि कै, भया चाहत जब मोन

तुलसी के मुख दीजिए अवही तुलसी मान । (तुलसी सतसई)

परंतु यह आवश्यक नहा है कि तुलसी ने मरण समय ही पत्नी के दशन किए हा । किसी पत्नी आदि का देखना शुभवानो कभी भी माना जा सकता है । यात्रा जादि क लिए जब कोई निश्चयता ह तभी पत्नी आदि का दशन शुभ माना है । वास्तव म ये कुछ शकुन भा है जिनस लाग इष्ट और अनिष्ट का निणय कर लिया करते हैं । रही तुलसी (तुलसी के पत्न भगवान पर भी चढ़ाये जात है दशा आदि के काम भी आते है और पवित्र भा माने जाते है) और सोना (यह प्रथा है कि मरन पर व्यक्ति क मुख म साना डाल दिया जाता है) डालने की बात मो भी कोई विशेष महत्व नही रखती, क्याकि पहल ता तुलसी सतसई तुलसी रचित नही मानी जाती और दूसरे यह कवल जनश्रुति भा हा सकता है । इस विषय म डा० रामकुमार वर्मा अपने हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास क पृष्ठ ३४८ पर लिखते हैं रामनाम का वणन कर तुलसीदास न मोन होन क पूव अपन मुख म सोना और तुलसी डालने की इच्छा प्रकट की थी इस भी जनश्रुति समझना चाहिए क्याकि यह दोहा किसी प्रमाणिक प्रति म नही मिलता ।

अब मरण तिथि और सन् सवत् भी देखना है कि तुलसी किस सवत म गोलोकवासा हुए । उनकी मरण तिथि क लिय यह दाक्ष बहुत ही प्रसिद्ध है—

सवत सोलह सी असी अमी गङ्ग के तीर

सावा सुवला सप्तमी तुलसी तज्या सरीर ।

तुलसीदास का पुनर्जन गंगार पाप विनाशिनी पुण्यतोषा भागीरथा के पावन पुनीत पुलिन के असीघाट पर मवन सानह सी असी की श्रावण गुना सप्तमी के दिन परलोकगामी हागया । आज भी उम घाट का तुलसी घाट क नाम स पुकारा जाता है । परंतु वावा वणीमाधवनाम द्वारा रचित मामाईचरित म मृत्यु निरि कुछ भिन्न दी गई है जा इस प्रकार है—

सवत सोलह स अमी असा गङ्ग क तार

मावन रयामा सीज सति तुलसी तज्या सरार ।

—श्रावण कृष्ण तीज नि निवार का तुलसी ने गरीर त्याग दिया । गणना यह की जाय ता यही तिथि निश्चित और विश्वस्य मानी जानी चाहिए क्याकि इसकी पुष्टि हम बाण स की जानी दे कि मास्वामी जी के परम मित्र

काशी वासी टाढर क बगज इसी निधि का प्रतिवष तुलसीनाम क नाम पर मीचा दान किया करत हैं”—प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित 'कवितावली' क अन्तर्गान क पृष्ठ ६१ से उद्धृत ।

इस प्रकार राम नाम क परम भक्त का पूरा जीवन ही रामयन्त्र गान म लग गया । उसने राम नाम इतना गाया कि दूसरा को गाने क लिए कुछ छोड़ा भी नहीं । हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता' की घाणी का उद्घाप करन वाला यह कलाकार अपनी कृतिया म हरि कथा का ही अनन्त रूप म गाता रहा । उसने चौपाइया म कथा गाई, पदा म कथा गाई कविता म कथा गाई, गीतों म कथा गाई, दाहा म कथा गाई, वरक म कथा गाई । कहने का तात्पर्य यही कि हर सभ्य रूप म उसने हरिकथा का गाया । राम का नाम भी उसने कीर की तरह रटा चातक की तरह चाहा और श्वाभ की तरह निभाया । वह उमम एक क्षण क लिए विचलित नहा हुआ । अनेक आघिया आई, प्रकार प्रकार क प्रभजन आय तरह-तरह क तूफान आय पर कथा मजाल कि तुलसी उनम भयभीत हा जाय, कामर घा जाय और माग छोड़कर पलायन कर जाय । उसने ता राम रस ही चाखा राम रस हा बाटा और राम रस ही पिलाया । वह स्वयं पाफ्ज अजर अमर हा गया, कृत कृत्य हा गया, घय हो गया । उसका जीवन घय हो गया, उसकी कविता घय हागई उसकी वाणा घय हागई उसका गरीर घय हो गया । जय रस उसक सामन पीफ थ छूछे थ नारम थ व निरापद नही कर सकत थ निराकुल नहा बना सकत थ । इस मुक्ति अभिनापित नही थी सुगति काम्य नहा थी, निवाण वाञ्छनीय नही था, उस ता यही इष्ट था कि राम क पादा म उसकी रति रह और एक ही जम म नही, जम जमानेर तक अशुण्य बनी रह—

धरम न अरय न काम रचि, गति न चहौ निरवान

जम जम रति राम पद यह वरदान न जा ।

ऐस ही कृती कवि तुलसी क विषय म श्री अयोध्यामिह 'उपाध्याय' न टाक कहा है—

कविता करव तुलसी न लम

कविता लसी पा तलसी की कला ।

ऐसा कबीन्दर यन्त्र काय है रम मिद्ध है पुण्यगाली है ओर चिरजीवा है—

जयन्ति ते मुक्तिनो रमसिद्धा कबीन्दरा

नास्ति यथा यन्त्र काये जरामरणज भयम्—भट्ट हरि

कवितावली में युग-दर्शन

साहित्य समाज का दर्पण है। जिस प्रकार दर्पण में व्यक्ति का मुग मडल उसका रूप रङ्ग आकार प्रकार दीप्ति-वर्ति मतिनता विभवता शीतता ग्लानता तथा उसके नेत्र नासिका मुख भस्त्रव जाति अङ्ग प्रत्यङ्ग सभी स्पष्ट रूप से दृष्टि गांचा हा जाते हैं उसी प्रकार साहित्य में भी समाज तरंगमाला समाज का प्रतिबिम्ब हम देखने को मिल जाता है। उस समय में समाज गतिशील था या नहीं धार्मिक वातावरण का सद्भाव उमम था या नहीं समाज में जागरण था या नहीं नतिक स्तर चरमसीमा पर था या नहीं इन सब बातों का यदि कही निगारा जा सकता है तो उसे साहित्य में ही जा कि उस काल के प्रबुद्ध चेतन कलाकारों के द्वारा गृह्य किया गया था। सामाजिक धार्मिक राजनयिक आर्थिक साम्प्रदायिक सभी प्रकार की परिस्थितियों का ज्ञान हमको साहित्य के द्वारा ही हो सकता है। यदि साहित्य न हो तो हमको किसी भी रूप में या किसी भी समाज के मानसिक क्रियाकलापों को समझना कठिन हो जाय उनकी गतिधारी पाना दुलभ हो जाय बुल दोष दारिद्र्य का विवरण मिलना दुष्कर हो जाय तथा वाह्य मधर्माँ और आन्तरिक अन्तर्द्वारों की गतिविधि का किसी भी प्रकार में अनुमान लगाना कठिन हो जाय।

तुलसी जिस समाज में पादुभूत हुए थे वह समाज आज से चार सौ वर्ष पुराना समाज था। उस समाज का धार्मिक रूप बहुत ही अमनुरित था। धर्म पर मुसलमानी आधिपत्य था जो एक दीर्घकाल से चला आ रहा था और जो हिंदुओं के लिए हितकर भी नहीं था। मुसलमानों के आनक से जनता सशक्ति थी और उसका तथा उसके धर्म का प्राण बरन वाला काम भी नहीं था। उन लोगों ने देश को छूटा पसोटा ही नहीं था, अपितु नित नये आक्रमण करके जनता को भीष और कायर भी बना दिया था। मुसलमानों में अवसरवादवाद ही एता हुआ जिसने जनता पर विरोध जल्पाचार नहीं किए। उसने उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को भी कोई ठेस नहीं पहुँचाई और जन्म तक न सक्ता वह योगों को अभयदान ही देता रहा। धार्मिक नीति उसकी सहिष्णुता का लिय हुई थी जिसमें अन्य धर्मों का भी मान सम्मान था। उस हिंदुओं के साथ में बवाहिक सवध भी स्थापित किए और हिंदुओं को ऊँचे ऊँचे पद देकर सन्तुष्ट भी किया। उसने पहर से चर्ची आती हुई कटुता और धर्मांधता का समूनाच्छन्न करने का सफन और स्तुत्य प्रयास किया जिसके लिए उसे सदैव ही आदर की दृष्टि से देना जायगा। उस जमा मुगल बाद ग्राह भारतीय जनता की सुल समृद्धि की चिन्ता करने वाला और कोई हुआ ही नहीं। उसके शासनकाल में बहुत समय में बगवती जनता ने चर्च की मति ली थी और कुछ समय के लिए उसके मुरगाय हुए मन गुमन सहलहा जाय था।

ऐसी हीन परिस्थितियाँ म म गुजरन वाले तुलसीदास अपनी आँखें बंद कसे कर सकत थे । उन्होंने अपनी रचनाओं म उनका मार्मिक चित्र उतारा है । इस दृष्टि से 'कवितावली' उन परिस्थितियाँ का विवरण देने म पूर्णरूपेण सशम है । यह बात नहीं है कि अन्य कृतियाँ म उस काल के चित्र नहीं हैं, परन्तु 'कवितावली' म अपेक्षा-कृत अधिक हैं । जिन अन्य रचनाओं म तत्कालीन अवस्था के चित्र मिलते हैं, वे हैं 'रामचरितमानस' विनयपत्रिका 'दाहावली' । अब यह दर्शना है कि किस प्रकार तुलसी न उन परिस्थितियाँ की अभिव्यक्ति की है ।

किन्ती भी युग की परिस्थितियाँ का मूल्यांकन करत समय सुन मुविधा क अनुमार उनका इस प्रकार स वर्गीकरण किया जा सकता ह—

- १ सामाजिक परिस्थितियाँ
- २ धार्मिक परिस्थितियाँ
- ३ आर्थिक परिस्थितियाँ
- ४ साम्प्रदायिक परिस्थितियाँ
- ५ राजनतिक परिस्थितियाँ

(१) सामाजिक परिस्थितियाँ

यह पहल ही बताया जा चुका है कि समाज की अवस्था पतित थी, उसकी जावन शक्ति समाप्त हो चुकी थी । अकमण्यता न समाज म प्रवेश करके उसे खोलना बना डारन के लिए प्रण कर लिया था । जिस प्रकार यहाँ क राजाओं न अपने को दूसर क हाथ सौंपकर निश्चितता ग्रहण कर ली थी उसी प्रकार प्रजा न भी कमण्यता का तिराजिनी देकर अकमण्यता अपना ली थी । तुलसी न उस समय के लोग की दम भावना का एक सुन्दर चित्र खींचा है । वे कहत हैं कि कुचाली (निश्चिन्ता और आलसी) सदा यही भावना भाता है कि कल मुझे तरण गरीर मिल जायेगा, कल ही मुझे ऐश्वर्य और वस्त्र प्राप्त हो जायगा कल ही मैं रण विजयी हो जाऊँगा, कल ही मैं राजा बन जाऊँगा और कल ही मैं सपूर्ण काय सम्पन्न करने म समर्थ हो जाऊँगा । उसकी यह कुभावना उसे नष्ट कर देगी नष्ट कर रही ह तथा नष्ट करती आ रही है ।

‘कालिही तमन तन कालिही धरनि धन
कालिही जितौगा रन कहत कुचालि है
कालिहा साधाणा काज, कालिही राजा समाज
मसक ह्व कहै भार मरे मेह हालिहै
तुलसी यही बुभाति धन घर घालि आई
धन घर घालनि है घने घर घालि है
दखत सुनत समुभत ह न सूझ सार्द
कबहुँ कहाँ न काल ह का कालु कालि ह ।’

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद १२०)

अंग्रेजी के 'Tomorrow never comes' की बात को तुलसी ने किस ढंग से उपस्थित किया है देखते ही बनता है। बल बल करत ही जीवन समाप्त हो जाता है परन्तु काम समाप्त नहीं हो पाता।

समाज में मला के लिए मलाई भी कोई नहा करता होगा। लोग मला को नीची दृष्टि से भी देखते होंगे। पल पल पर उनकी साधुता का नाजामज फायदा उठाया जाता होगा और इसके विपरीत दुष्ट और कुमागमामी भ्रान्त उद्वाह होंगे। दूसरा को तग कर के भी वे छीना भपने करत होंगे और भपना प्राप्य पा खत होंगे

'मौं पत पावत पचारि पातकी प्रचड

काल की करालता भले को होत पोच है।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ८१)

'सीदत साधु, साधुता सोचति, खल विलसत हुलसति खलइ है

—विनमपत्रिका

एक कहावत के द्वारा भी तुलसी ने इसी बात को स्पष्ट किया है। कहते हैं कि दीपावली की रात को दीपा की माला तो धी पीती है परन्तु प्रातःकाल हान ही बेचारे सूप खटखटाये जाते हैं। कहन का तात्पर्य यह है कि धी-दूध तो दुष्टा के हाथ पड़ जाया करत हैं और सूधे जिना किसी कारण के व्यर्थ में ही पीटे जाया करत हैं और वह खाने के लिए भी उचित भोजन नहीं मिलन पाता—

'फल फूल फल खल सीद साधु पल पल

खाती दीपमालिका ठठाइयत सूप हैं।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १३१)

देखा जाय तो यह चित्रण परम्परागत ही है क्योंकि प्रायः हर काल में ऐसा होता आया है। कलिकाल में साधुता पर अधिक अत्याचार हुआ है। इसीलिए तुलसी ने चित्रण किया है।

समाज में पापियों की सेना भी दिना दिन बढ़ती जा रही थी। वे पाप की कमाई को खाने में ही अपनी मलाई समझते थे। राहपीरा को वे लूटते थे और ब्राह्मणों को मार कर उनसे भी घन लेकर अपना भंडार भरते थे। तुलसी ने ऐसे लोगों को साप कह कर पुकारा है और कहा है कि ये सब के सब मरेंगे—बुरी तरह मरेंगे—कुत्ते की मौत मरेंगे। जिस प्रकार कि दीपावली पर सफाई होने से और दीपा के द्वारा वातावरण के जगमग होने से सप चले जात हैं उसी प्रकार ये पापी भी नष्ट हो जायेंगे और इनके नष्ट होने में बहुत समय भी नहीं लगेगा—

मारग मारि महीसुर मारि कुमारग कोटिक् क धन लीयो
सवर कोष सा पाप का दाम परिच्छित जाहिषा जारि क हीयो
बासी में कटक् जेत भये तग पाइ अयाद क आपनो कीयो
भाजु कि कालि परा कि नरा जड जाहिग भाटि दिवारी को दीयो।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १७६)

निश्चित ही इस पद से राहजनी का संकेत मिलता है तथा महासुर का

मज्जना व माधु पुरुषो का प्रतीक है जो कि अकारण ही उनके निकार बना करते थे। समाज में मिलनमया की सख्या भी बढ गई थी। सुजाति और कुजाति की भावना को छोड़कर बहुत से लोग इस पक्षे को बरन लगे थे—

‘नहिं ताप विचार न सीतलता

सब जाति कुजाति भय भगता ।’—(मानस)

दिन दिन समाज में दुःख, दुःखाल, दारिद्र्य दुःखि (पाप) का साम्राज्य बढता जा रहा था, उनका बोझाला हो रहा था तथा मूल का सरोच हाना जा रहा था—

‘दिन दिन दूनी दलि दारिद्र्य दुःखालु दुःख

दुःखि दुःखालु मल सुदृढ सरोच है ।’

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ८१)

तुलसी ने अपने जीवन-काल में दो वादशाहा का शासनकाल देखा था। एक अकबर का और दूसरे जहांगीर का। यह प्रसिद्ध है कि जहांगीर के राज्य काल में कई बार दुर्भिक्ष अकाल पड़ था तथा महामारी (प्लग) भी फैली थी जिससे अनेको प्राणियों के प्राण लिए थे तथा गाँव के गाँव माफ कर दिए थे। यह प्लेग प्रायः सार ही हिन्दुस्तान में फैली थी और जनता इसने भीषण प्रकोप में प्रपीडित हुई थी। यह महा मारी चार ठह सान के लिए ही नहीं आई थी, अपितु एक विस्तृतकाल—बीस साल तक अपना अकाल साम्राज्य करती रही थी। कवितावली में जो बीसी शब्द आया है, वह इसी बात का बोधक है। यही बीसी रूद्र बीसी (रूद्र विस्तारि) के नाम से मशहूर है। रूद्र बीसी का समय ज्योतिष के अनुसार सन् १६६५ से लेकर सन् १६८५ तक था जो कि इसवी सन् के अनुसार सन् १६१२ से लेकर १६३० तक था। जहांगीर का राज्यकाल भी सन् १६०५ से १६२७ तक था। इस महामारी से कहते हैं कि पहले पंजाब बहुत दुःखा हुआ था तथा बाद में यही रोग दिल्ली आदि महानगरों से होता हुआ बाबा विश्वनाथ की चाराणसी में भी तहानका मचाने पहुँचा था, जिसका चलन तुलसी ने इस प्रकार किया है—

‘बीसी विस्वनाथ की विसाद बना चाराणसी

बुझिए न ऐसी गति सकर सहार की ।’

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १७०)

इसके अनिर्विक्त मीन की सनीचरी का भी उल्लेख तुलसी ने किया है। मीन राशि पर शनश्चर की स्थिति भी ज्योतिष के अनुसार महाविनाश की सूचक है। इसमें न तो प्रजा ही सुखा रह सकती है और न राश्याधीश ही अपने का सुरभित रास सकता है। यह मीन की सनीचरी भी इसी महामारी के समय में पड़ी थी। तुलसी जो कहते हैं कि जिस तरह कोट में राज का हो जाना विपत्ति को द्विगुणित कर देता है उसी प्रकार कलिकाल में भी की सनीचरी भी विपत्तियों को बढाने वाली है।

एक तो कलिकाल कलिकाल मूल भून ताम

कोट में की खाजु भी सनीचरी है मीन की ।’

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ८)

इस महाभारी म कागी की जो दुदगा हुई थी और उसका जो कुपरिणाम निम्नता था उस को 'कवितावली' म तुलसी न हृत्थ विनारक रूप म चित्रित किया है तथा उसका गमन के लिए भगवान् भूतनाथ, भगवती पावता, आराध्य राम और सताप हरणकर्ता अनुमान स बहुत ही अनुनय विनय किया है ताकि कागीदासी कलि रूप किरात की करामात स बच जायें । वे भवानीनाथ स प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! इस कागी के लाभ गहर क समान हैं नारियाँ गिरिजा के समान हैं ऐसा वेदा ने कहा है तथा आपको भी यहा के लोग श्री गणेश स प्यारे हैं अत आप इन लोग की रक्षा कीजिए क्योंकि कलिरूपी किरात आपकी पुरी रूपी बल्यलता को निन्दुर होकर बह रहा है—

गौरीनाथ, भोरानाथ, भक्त भवानीनाथ ।

विश्वनाथपुरी फिरी भान कलिकाल की
सपर से नर गिरिजा-सी नारी बासी बासी

वेद वही ससो सही सेखर कृपाल की
छमुल गनेस तें भहेस के पियारे लाग

विकस विलासित नगरी बेहाल की
पुरी सुरबेलि बेलि काटत किरात-कलि

निदुर निहारिये उषारि दोठि मान की । '

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १६६)

पावती से प्रार्थना करत हुए तुलसी कहते हैं कि हे जगदम्बे ! चाहे यहा के लोग भवगुणा की खान हैं परन्तु हे तो तरे दास ही, अत उनको अपना दास समझकर उनकी रक्षा कर । वे दरिद्रता स दुखी हात जा रहे हैं ब्राह्मण मिथारी और कायर होते जा रह हैं तथा काम क्रोध लोभ मोहादि कलि-भला न उह घेर लिया है । अत हे महिमाययी ! एक बार तो तू यह बह ही दे कि बासी बासी मेरे दास हैं—

निपट बसरे अछ औगुन घनेरे नर

नारिक अनेरे जगदम्ब । बेरी बेरे हैं

दारिद्र दुखारी देखि भूसुर भित्तारी और

लोभ मोह काम कीह कलिमल घेरे हैं

सावरोति राधीराम सागि वामदेव जानि

जन का विनती भानि भातु । कहि भेरे हैं

महामारी महमानि ! महिमा की गानि मो—

भगत की रासि दास बासीबासी तर हैं ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १७४)

भगवान् राम और कपिराज अनुमान स भी तुलसी न प्रार्थना का है । उस प्रार्थना म रूपक का सटाख खर तुलसी न जा परिस्थिति परिणाम बरापा है वह अत्यन्त ही हृदयद्रावक है । य कहन है कि गहर गहर रूपा सरावर म नर-नारि रूपी

जलचर विकल हो रहे हैं। वे महामारी से उसी प्रकार दुखी हो रहे हैं, जिस प्रकार माजा नामक रोग से जलचर दुखी हो जात है। वचारे उछलत हैं तरत हैं घबडाकर मर जात हैं। सारा जल थल ही जमे मृत्युमय बन गया है। देवता दयालु नहीं हैं, राजा लोग कृपालु नहीं हैं और नियम प्रति अनीति बढ़ती जा रही है। जय ऐसी परिस्थिति है ता हे रघुराज ! रक्षा कीजिए हे हनुमान ! आप ही रक्षा कीजिए क्योंकि जहा पर राम की बात बिगड़ी वहा पर आपने ही उसे समाल लिया—

सकर सहर सर नरनारि बारिचर ।'

बिक्ल सकल, महामारी माजा मई है
उछरत उतरात हहरान मरिजात
ममारि मगात जल थल भीडु मइ है
दख न दयान, महिपाल न कृपानचिन
वारानसी बाडति अनीनि नित नई है
पाहि रघुराज ! पाहि कपिराज रामदूत !
राम हू की बिगरी तुम्ही सुधारि लइ है ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १७६)

(२) धार्मिक परिस्थितियाँ

धार्मिक स्थिति भी अस्त व्यस्त और डावाडोर थी। नियम-व्यवस्था की कोई चिन्ता नहीं करता था। मर्यादायें भंग करने के लिए लागू कटिबद्ध थे। वे किसी प्रकार भी वण और घम को मानने के लिए तैयार न थे। तुलसी जस मयानवाणी कवि न इन सभी स्थितियों को दबा और कड़ी से कड़ी आलोचना की। वण अथम घम के हिमायती तुलसी ने उसके प्रति उपेक्षा और उत्तामीनता दिखाए जाने पर जगह जगह भारी क्षोभ प्रकट किया है। व इस प्रकार की अधार्मिक स्थिति का सहन करने वाले भी नहीं थे क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा अधम साक्षात् धाम्ना और प्रवचना ही था। कवि भलप्रसिद्ध वण आधम अवस्था का चित्र इस प्रकार उपस्थित है।

आश्रम-वरन कनि विवम विकल भए

निज निज मरजाद माहरी सी शर दी ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १८३)

मयान की गठरी उतारी फेंकन वा यहा स्पष्ट रूप से संकेत है। तुलसी कहत है कि वर्णाश्रम धम के चले जान न अधम के आसन जमान मे सबन ही भाग्यौट मच गइ है। कुवासना न कम उपासना और जान को नष्ट कर दिया है और कपटी बेन तथा वराग्य के द्वारा ससार बुरी तरह में छना जा रहा है—

वरन धरमु गया आश्रम निवामु तज्यो
आसन चवित सो परावनो परो सो है
वरमु उपासना कुवामनां विनास्या ग्यानु
वचन विराग वष जगनु हरा-सा है ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ८६)

कलिकाल ने धर्मों को प्रसिद्ध कर लिया है तथा जय, तप और वराम्य बेचारे अपनी जान बचाकर भाग जान की राह देख रहे हैं—

“धर्म सबै कलि कात ग्रसे
जप जोग विराग ल जीव पराने ।”

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १०५)

वण आश्रम धर्म ता गया ही साथ ही लागा का आस्था भी अस्थिर हो गई । वे धरा पुराणा आदि आप ग्रन्थों में विश्वास भी छोड़ बैठे और उनकी नास्तिक बुद्धि उनका भी विरोध करने लगी । उनको वे पुराने भाग असत्य प्रतीत होने लगा और उनका पठन पाठन करना तो दूर रहा वे उनमें छिद्रा-वपण भी करने लगे—

वेद पुरान विहाइ सुपथु कुमारग कोटि कुचाति बली है

वण विभाग न आश्रम धर्म दुनी दुख दास दरिद्र बली है

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ८५)

धर्म में आचार विचार का भी स्थान महत्वपूर्ण है परन्तु जब धर्म-धर्म हा लुप्त हो गया तो यह भी निश्चित है कि आचार विचार भी लुप्त हो जायेगा । तुलसी कहते हैं कि कलिकाल ने आचार विचार को हर लिया है और अपानिया तथा अविवकियों का कुछ भी नहीं सूझता । व राजहंसा के बालक को घबका देकर बाहर निकाल दत्त है और उनके स्थान पर उल्लुओं को पालत है । स्वच्छ चावतो को बटोर कर तो भाग लगा देत है और फिर वज्र भूमि में अपने सारे के लिए कण डडत हैं । उन्हें अपने पान और गुणा का अभिमान तो बहुत है परन्तु धान आदि के कूटने में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के लट्टे (धनकुटा) के लिए वे कल्पवृक्ष तक का काट डालते हैं । कहने का तात्पर्य यही है कि उनमें उचित अनुचित जानने की बुद्धि पूर्णतया नष्ट हो गई है जिसके कारण वे ऐसा विपरीत काम कर बैठते हैं—

राजमराल के बालक पेलिक पालत सालत भूमर का
सुवि सुंदर साति सबैलि सुवारि के बीज बटोरत ऊमर का
गुन पान भुमान अभेरि बडो कलपद्रुम वादत भूसन को
कलिकाल विचार अचार हरी नहि सूझ कछ धर्मभूसर को ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १०३)

(३) आर्थिक परिस्थितियाँ

सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन करते समय यह बताया गया है कि समाज दुर्मिश और महामारी जस महारोगों का भारा हुआ था । दारिद्र्य का दावानल अपनी करात लपटें फलाकर समाज का लीलन के लिए सात्तापित था । ऐसे समय में यदि लोगो की जीविका भार न हो तो आश्चर्य ही क्या । तुलसी ने ऐसी दशा का चित्रण करत हुए कहा है कि दारिद्र्य रूपी दंगान (रावण) के द्वारा यह ससार विदलित किया जा रहा है । किसान खेती नहीं कर पाते मित्तारी को भीख नहीं मिलती बगिय का

व्यापार के लिए मुविधा प्राप्त नहीं है, नौकरा को नौकरी नहा मिलती । एमी परिस्थिति में वह अपना पट पालने की सोचत हैं परन्तु सोचना व्यर्थ हो रहता है इसलिए आपम में कहत हैं कि अब क्या करें तथा कहाँ जायें आजीविका कमाने के लिए, जिसमें कि दरिद्रता के द्वारा न सनाय जायें —

‘सेती न किसान को, मियारी को न भीख, बलि
बनिज को बनिज न चाकर को चाररी
जीविका विहीन भोग सीधमान, साधवम
कहै एक एहन सा कहाँ जाई का करी
बेद हू पुरान कही, लाव हू बिलोकियन
भाकरे सत्र प राम रावरे कृपा करी
दारिद्र्य-दमानन न्याई दुनो दीनप्रभु
दुरित-हन दलि ‘तुलसी’ हहा करी ।’

—(कवितावली, उत्तरराण्ड पद ६७)

परम आपा दुष्सा यह वाक्य कहाँ जाई का करी अबसा ही लोगा की पर-बाना निधनता अमहायता व्यङ्गसायहीनता और दीनता का प्रकट करने के लिए प्रयुक्त शब्द है । कानरता और बिह्वलता तो जस टपकी पड़ रही है । दारिद्र्य की दानन का रूप दकर तो मयानवता की भी मृष्टि बकि न कर दी है क्योंकि जिस प्रकार रावण के पराक्रम में, उषव पाप में ससार भयभीत हो गया था, उसी प्रकार कलिकाल में दारिद्र्य ने भी सब का भयभीत बना दिया है । देखा जाय तो दारिद्र्य एक प्रकार से बनिमुणी रावण है ।

जब समाज में रत्न मान व्यक्तियों का जीवन नहीं मिलता उन्हें उदरपूर्ति के लिए पर्याप्त सामग्री नहा मिलती उनकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती उन्हें रौनी के लिए मुन्ताज रत्ना पड़ना है दोनों समय उन्हें फाँवे कान्न पड़त हैं तो वे प्रथम और पुनः सब कुछ करने लगत हैं या कहना चाहिए कि वे इन सब को करने के लिए बाध्य हो जात हैं विवश हो जात हैं । पट बहुत ही बलवान है, जिस पर आज तक काद विजय प्राप्त नहीं कर सका और न इसको काई कभी हरा सकेगा । अगर यह पट न हो तो कोई भी दौड़ घूष न कर और निश्चित हाकर आनन्द का जीवन व्यतीत कर परन्तु यह तो ऐसा दुष्सा है कि क्या भरता नहीं । सदैव खाली ही बना रहता है और भरने के लिए कुछ न कुछ माणा करता है । इस पट के लिए लाग पवता पर चढ़त हैं, वन वन घूमत हैं भीख माँगत हैं नौकरी करत हैं चोरी करत हैं बला बाजा भीखत और दिलात हैं धम बचत हैं । इसी के लिए सतीत्व बचा जाता है, बेटी बची जाता है पुत्र बचा जाता है और धर्मकी पूति की जाती है । जघन्य से जघन्य काम भी इसी पट के लिए किया जाता है । तुलसी ने कितनी मार्मिकता के साथ इसी को इस प्रकार लिखलाने का सफ़ल प्रयत्न किया है—

जिसजी किसान कुल बनिज, मियारी भाट,

चाकर अपलनट चार, चार चटकी

प० को पड़ग, मुन गड़ग पड़ा गिरि
 धन्य गहा गन धहा धगन्धी
 ऊँचे नीचे करम धरम धधरम करि
 प० को ही पचा, धपग धग धन्वी
 तुलसी बुझाद एव राम पनम्याम ही तें
 धागि बढवागि तें बढी है धागि प० की ।

—(कवितावली, उद्धारक प० ६६)

निश्चित ही पद की धागि (जठरागि) बढवागि न बढ कर है। जा नि कभी
 शान होती ही नहीं। दावागि (जगन की धागि) भी बुझ जाती है धान धागि समु
 की धागि (बढवागि) भी बुझ सकती है परन्तु यह जठरागि एमी धमाधारण धागि
 है नि इसका धामन बस भी सम्भव नहीं है। प० का ही पचन धन धग धन्वी की
 नौबत तभी धाती है जबकि समुप्य व पाग कुछ नहीं रह जाता। मजदूरी म ही ऐसा
 काम हाना है नहीं तो धपन धागि धारा का बोन बचता है। मुनगी न लोग म निना
 की दयनीयता की स्थिति धधध ही दगो हागो नहा ता दाना नगनता स व वम लिग
 सबत धे। तुलसी न दो प० म बहु स्थिति चित्रित करव रग दी है जो बहुत स प०
 म भी चित्रित नहीं हो सकती।

(४) साम्प्रदायिक परिस्थितियाँ

तुलसी व काल म साम्प्रदायिकता का भी विषय पन रहा था। धार्मिक क्षम म
 साहित्यिक क्षम म लोग मनमानी कर रहे थ और धीका पथा का प्रचलन कर रहे
 थ। कुछ पथ एस भी थ जा नि तुलसी व पूर्ववर्ती कविया व द्वारा प्रचलित किए गए
 थे और जिनका प्रभाव जनता पर धमा भी विद्यमान था। गारण्यधी यागिया का याग
 तथा कबीरदास जस निरगुनिया का निगुण पथ एस ही थे। तुलसी ने एस लागी की
 मत्माना की है और उह वामाचारी कपटाचारी दमी और प्रपची कहा है।

तजि स्तुति पथ वाम पथ बसही

वधव विरिचि वप जग छलही

— — —
 दमिन निज मत कसपिकर प्रकट किए बहु पथ ।

अथ यहाँ पर एस पथा की थोड़ी चर्चा की जाती है जिससे उनके स्वरूप और
 सिद्धान्त का विश्लेषण हो सके और प्रवृत्ति का पता लग सक। इसके लिए सबसे पहले
 दोहावली का वह दोहा उद्धृत किया जाता है जिसमें उनका बीज निहित है—

साखी सबदी दोहरा कहि कहनी उपखान

मगति निरूपहि मगत बलि, निदाहि वेद पुरान ।

इसमें साखी सबदी दोहरा कबीर पथिया के लिए कहनी (कचनी) उपखान
 (उपाख्यान या आख्यान) जायसी आदि प्रममागियों के लिए कहे हैं।

पहल कबीर को लिया जाता है। कबीर का ब्रह्म निगुण और निराकार ब्रह्म

है, वह निरञ्जन है तथा अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। उसकी महिमा को कोई नहीं जान सकता वह अगम्य और अरूप है। उस अविज्ञेय की भक्ति समझ नहीं पड़ती। ऐसे निगुण के जाप के लिए कबीर ने उपदेश दिया है—

निरगुण राम निरगुण राम, जपहु रे भार्
अविगुण की भक्ति लखी न जाई।

ऐसा निगुण ब्रह्म अविनाशी है न उसका जन्म होता है और न मरण, वह अजर अमर है। तुलसी ने ऐसे निगुण निराकार को अग्राह्य और अव्यावहारिक बतलाया है और निरगुणिए सत्ता को भी फटकारा है। वे कहते हैं कि अतीर्यामी से बहिर्यामी बड़ा है क्योंकि वह हर प्रकार से हमारी सहायता करता है। जा इन्द्रिया से अगोचर है वह किस प्रकार हमारा विषय (इन्द्रिय विषय) हो सकता है और किस प्रकार हमारी आराधना का कारण बन सकता है। इसी बात को एक उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जिस प्रकार हाल की व्याही गाय अपने बच्चे का बोल सुनकर स्तना में दूध उतारती हुई मागी आती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसी प्रकार सगुण साकार रूप भगवान् भी आत्मा की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं और रक्षा करते हैं। प्रह्लाद का बचाने के लिए प्रभु परस्पर से ही तो निकले थे न कि अन्तर से। उदाहरण इस प्रकार है—

अंतर जामिहु तें बड़े नाहिर जामी हैं रामु जे नाम लिए तें
धावत धेतु पेहाइ लवाई 'या बालक' बालनि बान किए त
आपनि बूमि कहै तुलसी, कहिय की न बाबरि बात किए तें
पज परें प्रह्लादहु का, प्रगटे प्रभु पाहन तें 'र' हिए तें।'

—(कवितावली, उत्तराण्ड पद १२६)

निगुण-मत में मूर्ति पूजा का भी विरोध बहुत मिलता है। उसमें ऐसी पूजा ठाग समझी जाती है तथा ब्राह्माण्डवर मानकर हेय दृष्टि से देखी जाती है। पाहन पूजा का उपहास करते हुए कबीर ने इस तरह अपने विचार व्यक्त किए हैं—

'दुनिया एमी बाबरी पाथर पूजन जाय
पर की चकिया कोई न पूजे, जाही को पीसा पाय —(१)
पाथर पूज हरि मिल तो मैं पूजू पहार
याग तो चारी मली पीस पाय सघार'—(२)

किंतु पाहन पूजा या मूर्तिपूजा को तक के साथ उपस्थित करके तुलसी ने जो उसका महत्व प्रतिपादन एवं समर्थन किया है वह तो देखते ही बनता है। तुलसी कहते हैं कि जब प्रह्लाद के पिता ने उल्टा-पल्टा निकालकर प्रह्लाद से पूछा कि बोल तब राम कहा है तो उसने साफ कह दिया कि सबध है। क्या इस सम्भे में भी है जिससे कि तू बधा है तो प्रह्लाद ने कहा—हा इस सम्भे में भी है। प्रह्लाद का हा कहना ही था कि नरसिंह सम्भे से निकल पड़े और फिर हिरण्यकश्यप का विदीन करके प्रह्लाद के बहन पर आत हम—

कादि कृपान कृपा न कहूँ पितु बाल बराल बिलोकि न भागे
राम कहाँ? सब ठाऊँ है सम म? 'हाँ' सुन हाव नकहरि जाये

मरी बिगारि भय विहरात, यह प्रह्लादिनि के धनुराग
प्राति प्राति बड़ी लुगगी तब तें मय पाह्य पुज्य ताग ।

—(शुद्धि, उत्तराखण्ड पृष्ठ १८)

श्री-यूवा वरतु तव सती वती, वह तावदा नम म नम नम वती वा रही है । इम वया व वित्त उत्तम विधि यदा व वय म ही तना चाहि ।

क्यार न जिम राम की कर्षा बा है वह निगु है तथा उगवो माणी ध्यान लगाव बा बा सबा है क्यारि रमत मागित यस्मिन् ग राम ही क्यार बा प्रतिपाद्य राम है । द्वाय्य गुन राम की उद्दान पूजा नरा की है तथा जो राम बा द्वाय्य पूज मात है उनका ममन नहीं बतवाया है—

‘आर्य-भूत’ नहीं ‘सार’ बंगाल

राम नाम का मरम न जाता ।

इसके विपरीत भी तुमका न बहुत कुछ कहा है तथा निरगुणता साधना को प्राप्त किया है। यह दशरथ न दुवार को ही अपना परम भाराव्य मानते हैं और उन्हीं को हाथ धरना पसन्द करते हैं क्योंकि यह ही साध विमोक्षा है उद्धार है—

‘का करि सोख मर तूनयो, हम जानसीनाथ व हाथ विज्ञान ।’

उसी राम का नाम इस बनिबान में बामनामा की पुनि करने वाला है यहा स्वाय तथा परमाय का कल्पवृक्ष है किन्तु कुनानी उसी का बिसारत है—

स्वारथ वः परमारथ वः बलि, कामन् राम को नाम गितार

स्वारथ को परमार्थ का वनि राम का नाम प्रताप बनी है ।

सूफिया के प्रति विनाश आश्रय तुलसी ने व्यक्त नहीं किया है क्योंकि सूफीमत में लग्न की या ताड़ फोड़ की उतनी प्रवृत्ति नहीं थी जितनी कि कबीर पद में । यन्मत एवं प्रेममत या जिसमें विनाश के प्रति विद्वेष नहीं निपनाया और न निंदा का माग ही अपनाया । सूफी कवि के तो मुसलमान परन्तु उन्होंने हिंदू धरा की कथाओं का लेकर जा आश्रय लिये उनसे यह प्रकट होता है कि हिंदू मुसलमान एक ही धर्म के अन्तर्गत बितनी प्रवृत्ति प्रवृत्ति थी ।

गोरक्षनाथ य योग हठयोग का भी तुलसी ने अपने ध्येय वाणा का गिकार बनाया है क्योंकि इसमें वास विधाना का वहिष्कार किया गया है तथा पिंड के अंदर ही ब्रह्माण्ड माना गया है । इस सम्प्रदाय में पञ्चजन के योग सिद्धांत का ही अपनाया गया है और यागश्चित्तवत्तनिरोध अर्थात् योग को चित्त वस्तुवा का निरोध या निग्रह माना गया है तथा ईश्वर को समाधि में प्राप्त करने पर वा दिया गया है । याग के दम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि—य आठ साधन मान गए हैं जिन पर चलकर साधक ईश्वर प्राप्ति कर सकता है । इस याग का प्रभाव कबीर पर भी बहुत है और कहीं कहीं तो कबीर में यौगिक क्रिया कलापा की भी स्पष्ट अभिव्यक्ति मिल जाती है । सगुणोपासक कविया में इस योग का विराध ही नष्ट मिलता अपितु एक प्रकार का सीक और खिली की भावना भी मिलती है । सूर का

तुलसी का जीवन वत

सारा का सारा 'भ्रमरगीत' गोपिया क ध्येय वचना से विदग्ध है, जिसमें कि योग के मूलभूत सिद्धांतों की बहुतायत आलाचना उहाने की है।

जाग साधना करने वालों के लिए एकमात्र स्थान ईशपुरी को उहाने बतलाया है—

‘गाबुल सब गोपाल उपासी

जोए अग साधत जे ऊधो त सब बसत ईशपुर वासी ।’

योग भक्ति विराधी मत हैं। तुलसी जो कि भक्ति को परम मानते हैं किस प्रकार उसका विराध देख सकते हैं तभी उहाने कहा है कि योग में लोगो को भक्ति विमुख कर दिया है तथा वे आना को खल म (बेलि म) ही छल कर चौपट कर दिया है—

‘गोरन जगायो जोग, भगति भगायो लाग

निगम नियाग त सो, केनि (कलि) ही छको सो है ।’

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद -४)

भस्म लगान वान, जटायें रखने वाले वग बनाने वाले, भस्म भ्रमश्य खाने वाले, सिंगी सली मृगछाना आदि धारण करने वाले ही उस युग में साधु और तपस्वी माने जाते थे जिनके विषय में तुलसी ने अपने रामचरितमानस में कह है—

‘जाके नख अर जटा बिसाला

सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला

अमुम वेप भूपन धरें मच्छामच्छ जे खाहि

तइ जोगी तइ सिद्ध नर पूज्य त कलिजुग माहि ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड)

जो श्मशान में जाकर ममान जगाता है वह भी तुलसी के मत में अपना महत्व नष्ट करता है तथा बरबस प्रेत बनने का उपक्रम करता है। इसी प्रकार तुलसी अपने दबोपसना का त्याग समझते हैं और उसकी यथार्थ व्यक्त करते हैं—

बाहे को अनन देव सबत जाग मसान

खोवन अपान सठ । होत हठि प्रेत रे

बाहे को उपाय कोटि करत भगत धाय

जाचत नरेम दस दस के अचत रे ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १६२)

तुलसी के विचार में यह गवार है जो अपने का बहुत जानी समझते हैं जिसे अपने नाम का गुमान है। कारण जान उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखता। जानी वही है जो कि अपने नाम का सदुपयोग ज्ञानकीनता को ही खालने में करता है। जान की सायकता तभी तभी है—

जानपनी को गुमान बड़ा तुलसी के विचार गवार महा है

जानकी जीवनु जान न जाया तो जान कहावत जायो कहा है ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ३६)

नकनी धंध धरा को तुलसी ने विष धर की सजा दी है जो कि समाज के लोगो को केवल वेप धारण करने ही ठगाने करते हैं। जो अपनी देह को पुष्ट बनाते हैं रस

भरे वचन बहते हैं जो लोभ, माह, नाम, घोष की निवास भूमि हैं राग राग ईध्या
 षपट कुटिलता की खान हैं, वे न तो धन और धाम की कामना में मुक्त हैं और न
 उपासना का रूप ही समझ पाते हैं—

येप मुबनाइ सुचि वचन बहैं छुगइ
 जाद तौ न जरनि घरनि धन धाम की
 पाटिष उपाय करि सालि पालिमत देह
 मुक्त कहियत गति राम ही के नाम की
 प्रबट उपासना दुराष दुरासनाहि
 मानस निवास भूमि लोभ मोह-नाम की
 राग रोप ईरिपा षपट कुटिलाई करे
 तुलसी स भगत भगति बहैं राम की ।

—(पवितावली उत्तरकाण्ड पद ११६)

(५) राजनैतिक परिस्थितियाँ

इस प्रकार की परिस्थितियाँ का चित्रण पवितावली में बहुत ही कम है।
 बस कुछ ही पदों में तत्कालीन राजसमाज का रूप प्रदर्शित किया गया है। तुलसी
 ने रामचरितमानस तथा दोहावली में इनका विद्यमान चित्रण किया है। राजा प्रजा
 का क्या सम्बन्ध है राजा को प्रजा के हित के लिए क्या करना चाहिए उसका व्यवहार
 कसा होना चाहिए राजा के कमचारी कस होना चाहिए आदि अनन्त विषय उनमें
 विस्तार से मिल जाते हैं। यहाँ पर तो पवितावली के आधार पर थोड़ा-सा विवेचन
 करना अपेक्षित है। उस विवेचन का सार यह है कि उस समय राजा प्रजा का हित
 चिन्तक नहीं था। वह अपनी जनता के प्रति भी कृपालु नहीं था। उसका समाज
 (कमचारी आदि) भी छली था—

कालु कराल नेपाल कृपालु न राज समाजु बनौ ही छली है ।

भूमि चोरो के भूप होजान से सद्व्यवहार की आशा करना ही व्यर्थ था
 क्योंकि—

बद धम दूरि गय, भूमि चोर भूप भये
 साधु सीद्धमान जानि रोति पाप पीन की ।

राजकाय का तुलसी ने कुपथ्य कहा है जो कि रोग में निवारण के लिए न
 तो आपथ के समान है और न किसी प्रकार की राखयाम में समर्थ है—

‘राजकाजु कुपथु कुसाजु भाग राग हीने’
 बंद-बुध बिद्या पाइ बिबस बल कहौ ।

इस प्रकार के कृपा विहीन महीपाला के लिए तुलसी का यह पक्षि सदब ही
 स्मरण रतन योग्य है कि जिस नपति के बाल में जनता का यातना मिलती है वह
 अवश्य नरक अधिकारी है।

‘जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी’
 सो नप भवसि नरक अधिकारी ।

रचना-काल

तुलसीदास ने अपने दो एक ग्रंथों को छोड़कर किसी का भी रचना-काल नहीं दिया है। 'कवितावली' भी ऐसा ही ग्रंथ है जिसकी रचना तिथि के विषय में कवि मौन है। अतः उमम आए हुए कतिपय पदा के आधार पर ही 'कवितावली' का रचना-काल स्थिर करना पड़गा। उही पदा को लेकर तुलसी-वाक्य व मधना ने भी रचना-काल का निणय किया है। यहाँ पर पदा और मता पर विचार करके उसका रचना-काल निर्धारित जाता है।

तुलसीदास के कथित शिष्य बाबा वेणीमाधव दास का गासाइ चरित कवितावली के कुछ पदा के रचना-काल पर प्रकाश डालने वाला प्रथम ग्रंथ है। डा० रामकुमार वर्मा ने अपने हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में उनके मत पर विचार करते हुए लिखा है— श्री वेणीमाधव दास ने कवितावली नामक ग्रंथ का न तो कहीं निर्देश ही किया है और न उसकी रचना तिथि ही दी है। उन्होंने 'गासाइ चरित' के ३५वें दाहे में कुछ कविता की रचना का संकेत अवश्य दिया है—

सीता बट तर तीन दिन बसि सुकवित्त बनाय
बनि छुड़ावन बिध नप पहुँचे कासी जाय।

सीताबट व तीनों दिन बसि सुकवित्त बनाय और १६३१ के बीच में है। वेणीमाधव दास के अनुसार कवितावली की रचना 'गीतावली' के बाद और मानस के पूर्व की है। इस कथन से कवितावली के बवल एक ग्रंथ के ही विषय में पता चलता है। अन्य ग्रंथों या घटनाओं के विषय में किसी भी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता जबकि 'कवितावली' में आई हुई कुछ घटनाएँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भी हैं।

मूलगासाइ चरित में लिए गए इस कथन का लेकर हिन्दी के कुछ विद्वानों ने भी विचार व्यक्त किए हैं। डा० रामकुमार वर्मा का कथन है कि 'यह भी निश्चित है कि इस काल के बाद (१६२८-३१ के बाद) भी कवितावली की रचना हुई, क्योंकि 'कवितावली' में 'मीन की सनीचरी' का वर्णन है जिसका समय स० १६६६ से १६७१ माना गया है। अतः कवितावली सम्यक् ग्रंथ के रूप में न मात्र समय-समय पर लिखे गए कविता के संग्रह के रूप में है। यदि वेणीमाधव दास का प्रमाण न भी माना जावे तो 'कवितावली' के कुछ कविता का रचना-काल स० १६६६ के लगभग को ठहरता ही है।

डा० दयामुन्दर दास भी लिखते हैं कि 'यदि जिन ग्रंथों में कवितावली के

उत्तरवाण्ड में अन्त में कविता का संग्रह है उसमें उसने रचनामाल का कुछ पता चमक सता है ता यही कि कवितावली का कथा भाग और सीतावट विषयक कवित्त १६२८ और १६३१ के बीच में बनाय गए हैं और 'गणाना १६६६' में पीछे 'कथावि' हनुमान बाहुक की 'गोसाइ चरित' में दो गई तिथि को उन्होंने सत्य मान लिया था। '१००' प्रथम मुद्रा दाम न अपनी ओर से कुछ न कहकर गोसाइचरित पर ही विश्वास करके ऊपर का कथन किया है 'कथावि' तुलसी का जीवन चरित्र उन्होंने उसी चरित के आधार पर प्रस्तुत किया है।

प्रसिद्ध रामनरेश त्रिपाठी ने अपने ग्रंथ 'तुलसी और उनकी कविता' में कवितावली के साथ बाहुक का उल्लेख करके कहा है कि 'इन संग्रह में छन्द की रचना सब १६१० से कम से कम १६१७ तक हुई और यदि धोमकरी पंथी वाला छन्द सबका तुलसी दास के अन्तिम दिन का माना जाए तो इसका रचना काल म० १६८० तक पहुँच जाता है।' त्रिपाठी जी ने अपने वक्तव्य में सब १६१० में लिखे गये कविता की ओर जा सकत किया है वह उनका अपना काइ मत नहीं लगता और न यह सब कहो उल्लिखित मिलता है। वेणीमाधव दास ने जा यह निष्पत्ति दिया है कि कविता की रचना 'सीतावली' के बाद और मानस के पूर्व की है उसी में त्रिपाठी जी ने निष्कर्ष निकाल लिया है 'कथावि' मानस का निर्माण काल मानसहार में सब १६३१ दिया है 'सबत सोलह सौ इक्कीस करो कथा हरिपद धरि सीसा।

इस विवरण से यह बात ही जाता है कि 'मीन' की सनीचरी तथा सीतावट विषयक रचित छंद—दोना वालो में निमित्त छन्द को लेकर ही विद्वानों ने विशेष रूप से हमारा ध्यान खींचा है 'आकी दो बाला—महामारी तथा रूखीसी—'ने लिखे गये कविता पर उन्होंने विचार ही नहीं किया है। कवितावली में इन दोनों का उल्लेख इन छंदों में किया गया है—

सकर सहर सर मरनारि-बारिचर

बिकल सकल महामारी माजा भई है

उछरत उतरात हहरात मरिजात

भगरि मगात जल धल के मोडु भई है।'—(१)

बीसी विस्वाय की विसाद बडो बारा नमी

बूमिअ में ऐसी गति सकर सहर की

कसे कहै तुलसी वषासुर के बरदासि

बानि जानि सुधा तजि पीवनि जहर नी।'—(२)

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँगीर के शासनकाल में भोपण प्लेग फैली थी जिससे देश के कई भाग तबाह हो गये थे। कहा जाता है कि आपरे में इस प्लेग के कारण १०० मनुष्य प्रतिदिन मरते थे। उनको उठाने वाला बोइ भी न था। घर के मारे किसीकी किसी के पास जान की हिम्मत न होती थी। लोग अपने घरों को छोड़कर दूर दूर स्थानों में भाग गये थे। 'तुलसी जहाँगीरी' में इस ददनाक दशा की सारी दास्तान वर्णित है जो कि पृथ्वी की भी पिघलाने में समर्थ है।

ज्यातिप इस बात का साक्षी है कि ऋवीसी सवत् १६६५ से लेकर १६८५ तक रही थी जिसमें कि उत्तरकाण्ड का प्रकोप था। यह काल सब और से आपत्तियाँ का काल था। एक व बाद एक दुर्गति का सिलसिला लग गया था। मीन की सनीचरी ऐसी ही दुर्गति का म से एक दुर्गति थी—

‘एक ती कराल करिवान मूल मूल

ताम कोड म की सानु-सी सनचरी है मीन की।’

इस स्थिति का अवनावन कर लेने पर इस बात का कहने में जरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि उत्तरकाण्ड के पचासा पद ऐसी ही परिस्थिति पर गभीरतापूर्वक प्रकाश डालते हैं और यह बयान कराने के लिए बाध्य कर दते हैं कि उत्तरकाण्ड के इस पदा की रचना तुलसी की मृत्यु के पास आ जान तक भी हुई है।

अधिकार विद्वानों ने सवत् १६२८ १६७१ तक के काल में पदा का निमाण माना है, परन्तु निश्चित मन है कि सवत् १६८० तक व पद भी इस ग्रंथ में सम्प्रहीन हैं चाह हम क्षेमचरी पक्षी विषयक पद का तुलसी के अंतिम साम सन के समय का मानें या न मानें—

पति सप्रेम पयान सभ सज सोच विमोचन क्षेमचरी हैं।

य सब के सब मत य सब व सब बयान और य सब क सज निगम ता केवल उत्तरकाण्ड का लेकर ही सामन आए हैं बाकी छह काण्डों की रचना कब हुई इस बारे में तो किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा है फिर समग्र ग्रंथ कवितावली के निमाण काव्य का निर्धारण कस किया जाय, यह समस्या भी आकर खड़ी हो जाती है। इस समस्या का समाधान किसी व भी पास नहीं है और हार मानकर अंत में यही कहना पड़ता है कि कवितावली किसी एक काव्य की तो रचना कही नहीं जा सकती वह अवश्य ही लम्बे काल में हुई होगी। ऐसा अनुमान है कि प्रारम्भ व काण्डों के पद उन्होंने अपने अग्र ग्रंथों व लेखन के साथ ही साथ बनाये होंगे। ऐसा देखा जाता है कि लिखत लिखत कभी अस्तिष्य में कोई अच्छा भाव टकरा जाता है और जब उसे भूल रूप दिया जाता है तब भी वह सुंदर रूप में ढल जाता है। ऐसे ही सुंदर भावों में ढले हुए कवित्त इस ग्रंथ व प्रारम्भिक छह काण्डों के कवित्त जान पड़ते हैं। कवि ने प्रसंग से उनकी स्टाक के रूप में रख लिया होगा और कवितावली नामक ग्रंथ-बनाते समय उन्हें उसमें सम्मिलित कर लिया होगा। रही उत्तरकाण्ड व पदा की बात तो वे सब के सब तुलसी के बढ़ावस्था के ही पद लगते हैं। उनमें कवि की निश्छिन्न आत्मानुभूति है और मत्त का सहज समपण गति है तथा समाज की दयनीय दशा-वृत्ति है।

अब कवितावली अंतिम रचना है या नहीं, इस पर भी विचार कर लेना असमीचीन न होगा। यह तो सिद्ध ही है कि कवितावली के उत्तरकाण्ड के अंतिम भाग में अपनी यादवदना के विषय में कवि ने सचेत किया है और उसके निवारणाय हनुमान आदि ॥ प्रार्थना भी की है। हनुमानवाहुक भी एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें कवि ने स्वगत हाकर अतनी बदना के विषय में लिखा है और ऐसा लिखा है जमा

कि एक बार भी न स्थिति निगता है। एक एक पंक्ति की समस्त रचना टाटता है और रचना हाथ हाथ करके बिखरता है।

गुप्त नाम 'बाहुक' और 'कविताएँ' तो समझ माता है और कोई उम्र 'बाहुक' की कविताएँ का ही एक बात मानता है। बाहुक कुछ भाई इतना तो निश्चित करता जा सकता है कि कविताएँ का उल्लेख तब 'बाहुक' शेषा विचार प्रतिम रचना है। व. अधिपति है। बाहुक वीरमाधव दास ने बाहुक की रचना तिथि सन् १६६६ मानी है जिस पर विचार करते हुए डा० रामकुमार वर्मा कहते हैं— कि वी. प्रोफ़ेसर गणेश चतुर्मास भी यही मानते हैं कि यह रचना गुप्तगीत व जीवा व परवर्ती काम की है। यदि इसी बट्टीका स. इस गुप्तगीत की मृग्य मानें तब तो यह गुप्तगीत की प्रतिम रचना है और इसका रचयिता सन् १६६० है। यदि उक्त रचना सही भी न है तो यह रचना सन् १६६६ व. समझ की त। मानी जानी ही चाहिए।'

इन दावा का प्रतिम रचना माता म. पाटी सी धन्य वीरमाधव दास द्वारा निर्मित इस पक्ष न बट्टीका है निगता निगतरण करता धारणा है—

'बाहुक' और 'गुप्तगीत' म. बाहुक रच गुप्ती

गुप्ति विराम सदीपनी रामाज्ञा सन्तुनी।

इसमें कहा गया है कि बाहुक की रचना वे बाहुक गुप्ती ने 'वराग्यसदीपनी' और रामाज्ञाप्रस्तावनी की रचना की। वीरमाधव दास व. इस कथन का गुप्तगीत साहित्य व. समझ द्वारा गढ़ा किया गया है और यह बनाया गया है कि य. दावा बाहुक की रचना न. हातर 'बाहुक' स. पूव की हैं। अब एक ग्रंथ की सन्दर्भ उसकी निर्माण तिथि पर विचार किया जाना है।

वीरमाधव दास ने 'वराग्यसदीपनी' की रचना तिथि स. १६६६ मानी है और ऊपर बानी पक्ष भी लिखी है परन्तु डा० श्यामसुन्दर दास और डा० पीताम्बर दास बट्टीवाल दावा ही इसका सन् १६४० के पूव की रचना मानते हैं। डा० राम कुमार वर्मा ने उनके कथन की अपने इतिहास म. या दिशाया है—इसमें तो सदेह नहीं कि 'वराग्यसदीपनी' दोहावली के सप्रहीत होने से पहले बनी क्योंकि 'वराग्यसदीपनी' के कई दोहे दोहावली म. सप्रहीत हैं। इस बात की आशा नहीं की जा सकती है कि दोहावली ही स. वराग्यसदीपनी म. दोहे लिए गए ह. क्योंकि 'वराग्यसदीपनी' एक स्वतंत्र ग्रंथ है और दोहावली स्पष्ट ही सप्रह ग्रंथ। दोहावली का सप्रह स. १६४० म. हुआ था। इससे यह ग्रंथ स. १६४० से पहले ही बन चुका होगा।

'रामाज्ञा' की रचना तिथि भी वीरमाधव दास ने स. १६६६ ही दी है। श्री छक्कन राल ने इस स. १६६५ म. स्वयं गुप्ती जी के हस्तकर्मल द्वारा लिखित बताया है परन्तु व. सुभाकर द्विवेदी का कथन है कि सन् १६६५ रामाज्ञा की रचना तिथि न. होकर प्रतिलिपि तिथि ही मानना उचित है क्योंकि तुलसीदास अपने ग्रंथ की रचना तिथि प्रारम्भ म. ही लिख देते हैं। उदाहरण के लिए 'रामचरितमानस

और 'पावतीमंगल' ग्रन्थ हैं, जिनके प्रारम्भ ही में रचना तिथि दी गई है। इनके अनुसार 'रामाना' की रचना तिथि स० १६६५ के पूर्व की ही ठहरती है।

विद्वाना के विचार जान लेने के पश्चात् यह निष्पत्ति करना सरल हो जाता है कि ये दोनों ही रचनाएँ स० १६६६ के बहुत पूर्व की हैं और वणीमाधव दास की दी गई तिथि को गलत सिद्ध करती है। अतः अब यह मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाना कि 'कविनावली' का बस 'उत्तरखण्ड' और 'हनुमानवाहुक' मिलकर तुलसी की अन्तिम रचना है।

प्रतिपाद्य

'कवितावली' तुलसी के अग्र्य ग्रंथ की भाँति राम कथा का वर्णन करने वाली एक अनुपम कृति है। इसमें विषय का विभाजन भी अग्र्य ग्रंथ की तरह काण्डों में हो गया है और काण्ड भी सात ही रंग गये हैं—रावकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, भरणीकाण्ड, विष्णुपावाकाण्ड, मुद्गकाण्ड, सनकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड। परन्तु सत्र काण्डों के होते हुए भी कथा की यह निरन्तरता और गतिशीलता इसमें नहीं है जो कि 'रामचरितमानस' में देखने का मिलती है। यह वर्णन बचन 'कवितावली' के साथ ही चरित्रावली हाना हो ऐसी बात नहीं है। अग्र्य ग्रंथ में तुलसी ने यद्यपि राम की गाथा को गाया है काण्डों में विभाजन भी किया है परन्तु धारवाहिकता वहाँ पर भी स्पष्ट नहीं मिलती। 'कवितावली' भाँति में यही बात है। इसी का अनुभव करके मानस के एक प्राचीन टीकाकार श्री ब्रजनाथ जी कृष्णजी ने अपनी टाका की भूमिका में कहा है कि 'रामचरितमानस' तुलसी का रोजनामचा है और अन्य ग्रंथ अलग अलग नामों के रूप में जाता है जैसे भाष्य सीता का खाता गानावली, गुणों का खाता 'विनयपत्रिका' सोमा का खाता बरबरामायण। कवितावली का उद्धान प्रताप और एश्वय लीला का खाता माना है। अब यहाँ पर कवितावली में आये हुए विषयों के आधार पर काण्डों के अनुसार उसकी सत्र सामग्री पर विचार किया जाना है।

बालकाण्ड में २० पद हैं जिनमें से पहले सात पद बालवर्णन में सम्बंधित हैं। इनमें राम की तथाकथित भाइयों की बालसुख के चित्रण का स्पष्ट दर्शन मात्र कराया गया है। इसके बाद पद ८ से लेकर १७ तक धनुष बन में अर्जुनपतिया का सम्मिलन राम के द्वारा धनुष-दलन धनुष के दहन पर हान बाल कालाहल नगर निवासियों द्वारा राम की प्रसंसा, सखियों द्वारा राम के गते में माला डालने के लिए सीताजी को प्रेरित किया जाना और राम सीता का विवाह हो जाना वर्णित है। ज्यों ही राम के गते में जयमाला सीता ने डाली वैसे ही सब आर जय जयकार का गन्ध सुनाई देने लगा। कवि ने उस समय के हर्षातिशय को या व्यक्त किया है—

नगर निसान भर आज व्योम दुहुमी
विमान चढ़ि गान बर सुरनारि नाचहा
जयति जय तिहु पुर जयमाल रामर
बरष सुमन सूर रुरे रूप रावही
जनक को पनु जयो सबका भावता गया
तुलसी भुक्ति रोम रोम मोद माचही
सावरा विसार गारी सोमा पर तन तोरी
जोरी जियो जुग जुग जुवती अन जाचहा।

अंतिम ५ पदा में परगुराम लक्ष्मण सवाद है जिसमें परगुराम और लक्ष्मण दोनों का योग्य विद्वग्ध वाद विवाद तो है ही साथ ही एक पद में कइ कथा प्रसंगा का उल्लेख भी कर दिया गया है जसे अहत्या उद्धार यन् रक्षा के निमित्त राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ भेजा जाना रागसा के नाग में उनकी समयता । विश्वामित्र ने ही परगुराम को रामादि का परिचय दत्त हुए इन प्रसंगा की चचा की है । कइ प्रसंगा वाला पद इस प्रकार है—

“मस्तु राखिव के काज राजा मेरे सग दण
दल जातु धान जे नितिया विरुधेस के
गौनम की होय तारी भेटे अघ भूरिमार
नाचन अतिथि गए जनक जनेम के
चड वाहुदण बल कडीस कोदहु खडयो
ब्याही जानकी, जीत नरेम दम भेस के
सावरे गागे सरीर धीर महावीर दोऊ
नाम रामु लखनु कुमार कौतलेम के ।

धन में परगुराम अपने धनुष बाण राम का सौंप कर चले जाते हैं और उनके प्रस्थान के साथ ही वातकाण्ड समाप्त हो जाता है । इस काण्ड में तुलसी ने क्या का व्यतिक्रम भी किया है, क्योंकि यहाँ पर परगुराम जी राम के विवाह के बाद आये हैं जबकि ‘मानस में धनुष ताडन के तुरत बाद आते हैं । वहाँ पर विवाह भी धन में हुआ है परन्तु यहाँ पर तो विवाह और परगुराम प्रागमन साथ साथ ही हो रहा है । इस प्रकार वातकाण्ड में केवल चार प्रसंगा का ही गूँथा गया है और पुष्प वाटिका निरीक्षण व राम-सीता का प्रथम परस्परवलोकन आदि प्रसंगा को छुआ तक नहीं गया है । परगुराम-सवाद भी छोटा है जिसमें स्वयं परगुराम ही बिना किसी परीक्षा के अपने धनुष बाण देकर चल जाते हैं और राम के प्रति तो एक गान भी कहा निकालते ।

अयोध्याकाण्ड में कुल २८ पद हैं जिनमें से पहले दो पद राम के रानसी, बभ्रव त्याग और अयोध्या त्याग से सम्बन्धित हैं । फिर दो पदों में कौगल्या भूमिशा का आपसी वार्तालाप है जो बाढा हात हुए भी बडा द्रावक है और कौगल्या की बेचना का व्यक्त करन वाला है । तीसरा प्रसंग नवट के पाद प्रक्षालन से सम्बन्धित है जो कि ६ पदा में है और नवट की अण्पटी बाता से भरा पडा है । यह प्रसंग अपने आप में बहुत सुन्दर है और मलाला की माह लेने वाली बोली ने तो उमम प्राग ही फूँक लिए हैं । एक पद उसी को लेकर यहाँ दिया जाता है, जिसमें नवट की जानुरना दखी जा सकती है—

पात भरी सहरी सज्ज मुन बारे-बारे
नवट की जाति कइ व न पगदहों
सबु परिवार, मेरो याही जाणि राजा जू
हों दीन वितहीन नमें दुगरी गड़ाइहों

गीतम की घरनी ज्या तरनी तरंगी मरा

प्रभुगा तियादु रा क बाहु ना बड़ाहो

तुलसी क ईस राम, रायर मा माची नही

बिता पग घागे नाय । नात्र ना चड़ाहो ।'

चोया प्रसंग का गमन और यन माग का है जा कि १८ पं० म वर्णित है । राम प्रसंग म कर्ण और शृंगार की जगो अनिव्यक्ति हुई है वह कवितारत्नी म अत्यन्त दगन का नहीं मिलती । यन माग का प्रसंग ता कर्ण का जीता जागता प्रसंग है । राम का हिरना क पीछे दौड़ना भी एक पं० म अंकित किया गया है और हास्य क उन्माहरण के साथ अयोध्याकाण्ड समाप्त हो जाना है । मुख्य रूप से तो कवि न दा ही प्रसंग रच है—यन गमन और बचट-वचन । अय प्रसंग जस—रामरायामियेक की तयारी कब्यी की वर-याचना राम भरत का मिलन दारय प्रयाण तो कवि न छुए ही नहीं हैं ।

अरण्यकाण्ड म बचन १ ही पं० है, जिसम मारीच से पीछे राम का दौड़ना दितलाया गया है और बचवती म अपनी पणकुटी म राय सीता और लम्पन तीन का ही मान अपूर्वक बठना वर्णित किया गया है । पद है—

पचवटी घर पनकुटी तर बठे हैं रामु सुभायें सुहाए
तोहै प्रिया प्रिय बहु लस तुलसी सब अग धने छवि छाए
दति मृगा मृगननी कह प्रिय बन त प्रीतम क मन भाए
हेमकुरम क सम सरासनु सायकु स रघुनायकु धाए ।

अरण्यकाण्ड क अय प्रसंग—तर रूपण-वध सीताहरण और गरी माधम-गमन—को छोड़ दिया गया है । पचवटी निवान का भी उल्लेख मात्र किया गया है । एक पद म जिस किस प्रसंग का वर्णन सम्भव था यह सोचने की बात है । सच तो यह है कि अरण्यकाण्ड म क्या नहीं क बराबर है ।

किष्किधाकाण्ड म भी वही पद है जिसम हनुमान के समुद्र के उल्लेख का उल्लेख किया गया है । क्या इसम भी नहीं क बराबर है । बालि वध और सीता के अनुसंधान के लिए बानरो का प्रस्थान आदि कुछ भी नहीं बतलाया गया है । केवल हनुमान क लका म पहुँच जाने की क्या का आभास देकर यह काण्ड समाप्त हो जाता है ।

सुन्दरकाण्ड म ३२ पं० है जिनम से पहले दो पद शवण के अशोक वन के वर्णन से सम्बन्धित है । सीता जी को हनुमान न उसी के नीचे बठा हुआ देखा और उह देखकर वे भी शोक सागर म डूब गय । इसके बाद लका दहन का दित दहलाने वाला प्रसंग प्रारम्भ हो जाता है जा कि २३ पं० म वर्णित है । तुलसी के सम्पूर्ण साहित्य म ऐसा वर्णन कही भी नहीं है और हिंदी साहित्य का तो यह अवश्य ही तुलसी की अमर देन है । निश्चित ही जहाँ वही पर भयंकर आग दती हागी और उसके आधार पर यह वर्णन किया हुआ । लका को जलाकर जब हनुमान सीताजी से विदा माँगने गय ता उनक नेत्रों म नार भर आया और वचन स्तब्ध स शिथिल हो

गए। उनकी दयनीयता की स्थिति का चित्रण करने वाला यह पद बहुत सुन्दर है—

जारि बारि व विधूम धारिध धुआइ नूम
 नाग माथो पगति मा ठाढ़ा बर जारि व
 मातु । शृषा बीज, मन्त्रिनि शीज, मुनिमीम
 दीही है धमीम चारू पूरामनि छारि व
 कहा बही तान । दम तान ज्या बिहान निन
 घडो घबनव ही गा चन तुम्ह तारि व
 तुत्तौ सनोर नैन नहगा मिषिन उन
 बिनन तिनोवि बपि कहत निहोरि व ।

आगे के ४ पदों में हनुमान का लका व समुद्र का पार करने लीज घाना वर्णित है। उनके लौटने से सभी का प्रसन्नता हुई और सब मानु तथा बानर आपस में गने मिनत हैं और उमंग में आकर समुद्र की धारों पर नाचते हैं। हनुमान का भी व स्वागत करते हैं और हनुमान की बलिहारी जाते हैं। इसमें भी राम हनुमान-मया, लका के लिए प्रस्थान, विभीषण की शरणागति जस प्रसंगा का बताया गया है और लम्बी क्याओ को छोड़ दिया गया है। अन्त का एक पद जो कि राम की उत्तरता का घननाता है क्या प्रवाह की दृष्टि से व्यर्थ है क्योंकि उसका सम्बन्ध रावण-वध व यात्र विभीषण का मिलन वाली लका से है न कि जिना रावण के भरे पहुँचे ही दान दन में। इस प्रकार सुन्दरकाण्ड लका व दाह तथा भीता की शृंगार शैली के भाव समाप्त हुआ है। अग्रे बाण्डा की तरह दसम क्या बम नहीं है, हाँ विस्मय प्रशङ्गातुत अधिन नहीं है। 'मानस में भी सुन्दरकाण्ड बहुत बड़ा पाण्ड नहीं है। इस दृष्टि से भा देना जाय तो सुन्दरकाण्ड दूसरे बाण्डा की अपेक्षा अधिन सामग्री लिए नृत है।

'लकाकाण्ड' में ५८ पद हैं, जिनमें पहला व चौथा पाचवाँ छठ लका व निवासिया की बिता का व्यक्त करते हैं क्योंकि हनुमान व उनका हृत्पा में यह श्र विठा दिया कि जिसका दूत ही इतना विनाशकारी और विध्वंसकारी है उसका स्वामी तो न जान कितना बलशाली और पराक्रमी होगा। बीच के १५ पद—दसरा व तीसरा भीता और सीता की सभी विजय की वादधीत की उकर लिने गए हैं। यहाँ पर भी माता न अपनी अपार आपत्ति का व्यक्त किया है। दूसरे यात्र अथवा तीन छन्दों में समुद्र पर सनु बाधवर पार पहुँचने की क्या है। रावण व द्वारा भेजे गए दूत रावण का सूचना भी दत्त हैं कि रघुनाथ की अत्र समुद्र पार कर लका में घुम आये है। पद ६ से लेकर १६ तक अग्र और रावण का मवाद वर्णित है। मानस की भाँति यहाँ पर भी अग्रद रावण का श्रीराम से मिलन के लिए प्रवृत्त समझात है और उसका पुरा मला तब कहने में किसी प्रकार का सवाच भी व अनुभव नहीं करते हैं। एक पद में उनकी निर्भीकता और रावण का तुच्छ समझन की भावना 'म प्रकार है—

तू रजना चर नाथु महा, रघुनाथ वं भवत का जनु ही ही
 बनवान है स्वानु गली अपनी, तोहि भाज न मानु बजावत सो ही

वास भुजा दस सीत हरी, न ठरौ प्रभु आयसु भग तें जा ही
खेत म बहरि ज्या गजराज दलों दल वालि का बालकु ती ही ।

रावण और मदीदरी का वार्तालाप भी कम सुंदर नहीं है। मदीदरी ने जो सीत अपन पति की दी है वह भी बहुत भारीभरकब है। काना-सम्पन्न उपस्था जो मदीदरी ने लिया है वह सब उसके पति के हित के लिए है जिसकी न कर या जिसका पालन न कर अतः मदीदरी का भ्रूयु का मुख देखना पड़ा। कही कहा पर उसने कथना में अशिष्टता और दुर्विनीतता भी आ गई है जो कि अशुभ है क्योंकि पति के लिए ऐसी शब्दों का व्यवहार शुभ प्रतीत नहीं होना। नीच शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि तुलसी रावण की निंदा उसकी पत्नी के द्वारा भी कराना चाहते हैं क्योंकि वह उन के द्वारा राम का परम गुरु है। यह पक्ष विस्तार के साथ दिया गया है और १३ पदा में समाप्त हुआ है। ३० से लेकर ५१ तक वानरा और राक्षसा का संग्राम है जिसमें हनुमान और लक्ष्मण दोनों का अथगजय पौरुष दिखनाया गया है। हनुमान का गान तो सब के मित्र पर चढ़ कर बानरा हैं। उनके युद्ध पराक्रम की सभी प्रशंसा करते हैं और स्वयं राम भी उनकी वीरता का गुण गान करते हैं। लक्ष्मणमूर्छा में ३ पदा हैं जिनमें मध्य तो हनुमान द्वारा बूटी को लाने के बहाने से पकड़ को ही ल प्रान का वणन करता है। इन्हीं में राम के आज स्वभाव की और भरत की भी कुशलता की बतलाया गया है। अंत में युद्ध का अंत नायक प्रसंग में ३ पदा में है जिसमें रावण और वृष्मभरण के मर जान से दिव्यत में उगाप्त होने वाली प्रसन्नता को दिखलाया गया है। वानर और मानु प्रसन्न हुए देव मुनि प्रसन्न हुए। उनकी प्रशंसा का नाच के पद में इस प्रकार प्रकट किया गया है।

मारे रन रातिचर रावनु सकुल दलि
अनुकुल दव मुनि फूल भरपतु ह
नाम नर दिनर विरचि हरि हर हरि
पुनक सररि हिएं हतु भरपतु ह
नाम आर जानकी वृपानिधान न निराज
दगत विपानु मिट भादु भरपतु ह
आयसु आ सोवनि सिचारे मोनपास सय
तुलसी निहाते क क दिए सरपतु है ।'

राम के द्वारा सभी का निभयता का परवाना वाट जान के साथ ही नका-काण्ड समाप्त हो जाता है। इस काण्ड में भी क्या की धारा अथ काण्ड में कहा मुन्धिर रूप से नहा है। मन्त्रकाण्ड और लकाकाण्ड दोनों में क्या का जितना प्रवाह है उतना और काण्ड में नहीं। मानस में वानराण्ड और अयाध्यासाण्ड वन विस्तृत है जबकि कवितावली में सीमित है। अरण्याण्ड और निष्पिधाकाण्ड तो बस क्या की कथा मित्रान के लिए ही हैं। इस प्रकार उत्तरकाण्ड पूरे छ काण्डों का क्या १४२ पदा में समाप्त हो जाती है और सब तो यह है कि राम-कथा भी यही धारा समाप्त हो जाता है।

उत्तरकाण्ड १८२ पद है। यह काण्ड धामर और विस्तार में पहले के छ काण्डों से बड़ा है। इस काण्ड का सम्बन्ध राम की कथा से कोई भी नहीं है, क्योंकि न तो इसमें भरत मिलाप है और न रामराज्याभिषेक। इसमें या तो कवि ने केवल राम की प्रशंसा की है या फिर अपनी कविता को वाणी दी है। सुन्दरकाण्ड और लका काण्ड में भी जो कवि यौवन पर था, आज ही जिसका गुण था जिसकी अभिव्यक्ति में स्फूर्ति थी, जिसकी शक्ति में बल था, जिसकी वाणी में बल था और जिसकी समझता सदा दृढ़ता पग पग पर देखी जाती थी, वही उत्तरकाण्ड में धामर सहसा बड़ हो जाता है, उसका शरीर गिरित हो जाता है मन ग्लानि में भर जाता है जीवन विपत्ति-मय हो जाता है बाहु बेजोरा बिजड़ित हो जाते हैं अंग प्रस्थित गयी हो जाते हैं, आत्मा में अंध और नैराश्य प्रवेश पा जाते हैं इसी कारण न यहाँ आज्ञा है न कौशल है, न रूपका का राग है, न अलंकारों की बहार है न भाषा की भविष्यता है और न कला की बारीकरी है। यहाँ पर तो आत्मनिवेदन है आत्म-समर्पण है आत्महीनता है आत्म पीडित और आत्म आलस्य है। ऐसा है कवितावली का उत्तर काण्ड।

उत्तरकाण्ड प्रसंग का पिछला है जिसमें छोट बड़ अनेक प्रसंग भर पड़े हैं। अनेक अतकथाओं का भंडार इस काण्ड में है और राम के शील का चित्रण अनेक पदों में किया गया है। यहाँ पर काण्ड में आधुनिक प्रसंगों का एक-एक करके लिया जाता है और उनमें वर्णित विषय भा बननाया जाता है।

पहला प्रसंग है राम के शील का जो कि प्रारम्भ के ५५ पदों में है और बाद में भी स्थान स्थान पर लिखना देता है। इसमें राम की विशेषताओं का व्यापक दयालुता दानशीलता गरुणागत वल्लभता—आदि का विस्तार के साथ वर्णन किया है। वानर मालु विभीषण गणिका अनामिल जटायु श्वरी आदि तो अपनाते और उन्हें इच्छित फल प्रदान करने वाले राम के शीलगुणों की प्रशंसा की गई है और उन्हें एवमात्र सबका रक्षक बनलाया गया है। इस पदों में शक्ति की चर्चा भी की गई है और राम की उपासना को अथवा उपासना में बड़ी अधिक सामर्थ्य और अनिष्ट दाह कर बनलाया गया है।

दूसरा प्रसंग—जीवन चरित्र का है। यह प्रसंग ५६ पदों से लेकर ८२ पद तक है और यहाँ में भी कुछ पदों में मिलता है। सुनसी ने अपने जीवन के विषय में जितने अतः माध्यम इस काण्ड में लिए हैं उतने सम्भवतः किसी ग्रंथ में नहीं दिए हैं। स्थान स्थान पर कवि ने आत्महीनता प्रकट की है जिसमें पता चलता है कि कवि का जीवन कितना विपाद में व्यता हुआ और कितनी कठुता का उसने अनुभव किया। इसमें कवि का हृदय खुलकर व्यक्त हुआ है और उसने अपने का ससार से पार उतारने का भार अपने प्रभु को सौंपा है। राम का गुणान्वित कहना भी उसका यही उद्धार प्रभु ने न किया तो फिर वह जायगा ही कहा? इसी कारण सुनसी ने कई स्थानों पर अपनी शोक भी व्यक्त की है और उन्हाहना दिया है कि सप के सुत को भी पाल कर मारना और विपक्ष का लगाकर उजाड़ना कोई अच्छी रीति नहीं है।

तीसरा प्रसंग है—राम नाम महात्म्य का। यह प्रसंग भी कई पदों में है और

लगभग सारे ही बाण्ड में यथा अवसर आया है। तुलसी राम का नाम रत हुए कभी नहीं धरत। भाग्य में भी नाम महिमा को उठाते आया है और उग नाम को राम से भी बड़ा बतलाया है। कवितावली में भी नाम का प्रताप प्रभु से प्रबल माना गया है—

प्रभु तैं प्रजल प्रतापु प्रभु नाम का

नाम के प्रताप से ही बाल्मीकि ब्रह्म समान हो गय, गज गणिका भी नाम लेकर सर गय, घोर द्वीपनी भी भी लाज बच गई। कविनाम में तो राम का नाम का सहारा ही सब कुछ है। नाम का प्रताप से ही बिनाप नहीं लगा करत और सब मुरझा बनी रहती है। राम नाम का प्रभाव से इतनी विपत्तियाँ टन जाया करती हैं—

साच सबटनि सोनु-सकटु परत, जर

जगत प्रमाड नाम सलित लनाम का

झूडि ओ तरति विगरीओ गुपरति बान

होत दलि दाजिनो गुमाड निधि वाम को

भागन भभागु अनुरागत गिरागु भागु

जागत अनसि तुलसी हू न निवाम का

भाई भारि फिरि क गोहारि हितकारी हाति

भाई भीषु मिटति जपत राम नाम को।

नाम स्मरण से भाग्य जग जाता है विधि भी अनुकूल हो जाता है और भाई हुई मृत्यु भी दूर राखी रह जाती है। एक अन्य उदाहरण देकर तुलसी ने इस बात को भी सिद्ध किया है कि नाम में बड़ी शक्ति छुपी है। वे कहते हैं कि जब एक यवन को मुग़ल ने धरत देकर डबल दिया और जब वह मरन लगा व उसने हराम ने मार खाया ऐसा कहा। कहने की देर थी कि उसे मगवान राम का धाम मिल गया। फिर नाम की महिमा को विस्मृत नस किया जा सकता है—

‘अधरो अधम जड जाजरो जरा जवनु

सुबर क सावक दरा दवरयो मग ॥

गिरो हिम हहरि हराम हो हराम हया

हाय ! हाय ! करत परीगो बाल पग म

तुलसी विसोक हू त्रिलोकपति लोक गयो

नाम के प्रताप बात विदित है जग म

सोई राम नामु जो सनेह सो जपत जनु

ताकी मरिमा कयो कही पाति है अग म।

चौथा प्रसंग है—कविबधन का। इस प्रसंग में बहुत कुछ तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण भी है। धार्मिक सामाजिक और आर्थिक दशावस्था का जो वर्णन तुलसी ने किया है, वह उनके समाज का चित्र उपस्थित करता है। बराल कलिकाल ने तुलसी पर भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहा था परन्तु उन्होंने उस स्थिति में यह दिया था कि हे कवि ! यदि तुम जान बूझ कर मा बतपूर्वक मुझको दवाना चाहोगे तो

परिणाम बुरा ही निकलेगा क्योंकि जिस तरह सग्न को ब्राह्मण उगटना पड़ा था, वम ही मुझे भी तुम निर्गम नहीं सकते —

जानि क' जास करौ परिणाम तुम्ह पछि सँटो प मैं न भिनेहो
ब्राह्मण ज्या उगिन्या उरमारि, हो त्या ही तिहारें हिणें न हिनहो ।”

पाँचवाँ प्रसंग है—राम गुणगान का । मान आठ पन्ना म राम की प्रशंसा म पद पदी स्तुतियाँ हैं, जो एक प्रकार म स्तोत्र पद्धति का स्मरण दिलाती हैं । इसका बाद ही नारी निन्दा की है और भगवान् की भक्ति करने ध्यान मना का उसमें विरक्त रहने का लिए मजबूत किया है ।

छठा प्रसंग—सगुण निगुण चर्चा का है । तीन पन्ना म परस्पर पूजा का महात्म्य बतलाया गया है और कहा गया है कि सगुण रूप ही सहायक जाना है न कि निगुण रूप क्योंकि प्रह्लाद की उषान के लिए भगवान् परस्पर म ही प्रकट हुए थे । कम और कृष्ण की कथा की भी कवि न चार पद लिए हैं । उस कथा म भी याग और ज्ञान की खिल्ली उड़वाई गई है । एक उदाहरण म हमी की रखा भी योग और ज्ञान की खिल्ली उड़वाई गई है । एक उदाहरण म हमी की रखा भी दीडनी है जिसमें कि गापियाँ कुत्ता की तरह का नरनी बूड़ बंध कर अपने चाराध्य को रिझाना चाहती हैं ।

सातवाँ प्रसंग—बई वणन की सग्न करने वाला प्रसंग है । मीनावट-वणन तीन पदा म है जिसके एक पद म घट का रूप बताया गया है । चित्रकूट वणन भी तीन पन्ना म और एक पन्ना म चित्रकूट म लगी भयानकर आग का भी चित्रण है । तीयराज प्रयाग का सुपमा एक पद म दिखसाई गई है । श्री गंगा महात्म्य भी तीन ही पदा म बतलाया गया है और उसके स्नानमात्र का स्मरण करने ध्यान जन का लिए विष्णुलोक म निवास की नींव पड़ जाती है यह भी उसकी तरंग के दंगन का प्रभाव दिखताया गया है । सबसे अधिक महात्म्य तो यहाँ दर्शाया गया है कि गंगा का परब्रह्म का द्रव रूप माना गया है—

यज्ञ जो व्यापक बंद है गम नाहि मिरा गुा ग्यान गुनी का
जा करता भरता हरता, सुग साहजु साहेबु तीन दुनी को
सोइ मया द्रव रूप सभी जा है नायु विरचि महम मुनी को
मान प्रतीति सदा तुलसी जनु बाह न सबन दबजुनी को ।

अनपूणा महात्म्य भी एक पद म है और उस चार विनायिनी कहा गया है ।

आठवाँ प्रसंग—शिव स्तवन का है । यह प्रसंग २० पन्ना म है जिनमें पहले चार पद स्तोत्र पद्धति के हैं । बाद म उनकी विशेषताओं का अर्थ किया गया है जो कि परस्पर विरोधी भी सी लगती हैं । शिव की आराधना का फल भी बतलाया गया है और स्वयं तुलसी के द्वारा अपनी बाहुबेचना से मुक्त होने के लिए प्रार्थना भी की गई है । यहाँ पर ही बाहु-पीडा का आभास कवि अपना पाठका को करा देता है । शिव की स्तुति करके तुलसी म गया और वृष्णवा के बीच पड़े हुए मतभेद का मिटाने का स्तुत्य प्रयास किया है । ‘रामचरितमानस’ म तो यह सम्भव अपनी चरमसीमा का पहुँच गया है । राम के मुख से तुलसी इसी प्रयत्न के फलस्वरूप ‘मानस’ म इस प्रकार

की पोतना करता है—

‘निर द्वाही मय लाग जाता गा नर गदाहु माहि न भाग
सतर विभुग भवति यह मागी, गा नारदीय मुड मति भागी ।’

निर गुति व भाष गुतमा न गितमा की भा धर्या तरा न स्मरण रिता है।

मयी प्रमय—वा गी म मरामारी का है। बागा बागिया की दुगति व मरार
वित्त नय प्रमय न गावा मया है। माग की मागगी का उ नय करर कति उम दुगति
का दिगुति वर्या पाता है जिसका नि बागा व बागिया न भाग या धीर महा
या। मरामारी व विषय व भाष भाष बागा व मरिमा भी कति जगत जगत यगा
मया है। निर, हनुमा धीर राम न मर गावा व नय निवारण प्रथामे भा का
गर्ह। जिग गावा का विरगा धीर धातुगा मर प्रर हाती है।

अत म लर प्रमय धमकरी प गी व द नि का है वरुन म भावाता न हम
तुनमी व धनिम मयय का न माता है वरारि उमम पया लर प्रमा का धीर
सका वर्या है वरु वरुमिर्मा वर धीर हा है।

नय तरा भाग प्रमय वाता यह वरर भाग धार म लर स्वरन धमिन्
यनाय हा है धीर व वरया स मरुवपूण भी है वरु मरम धमिन् जा वान मरुता
है यह है प्रमय की धमिन्धमय धीर लर जाय ता मरुण वरर हा धमिन्धमय है।
प्रम व धमाव व वरर रिमी प्रमय का का व वर है ता काद वर वहा पर जा
यना है। हम धिन्धमिन्धम व वरर म धमिन्धमिन्धम मरी भा सरी है जा
निगमर ही सपयन की कमा का सजन वरर है। हा सारना है वर म रिमी न
हमका सनलन वर रिता ही।

‘कवितावली’ में भक्ति, भक्त और भगवन्त का स्वरूप

(क) भक्ति का स्वरूप

भगवान का भज् करना, उनका प्रति अतिगुण अनुराग को प्रदर्शित करना मनसा वाचा कर्मणा एकाग्रचित्त और दत्तचित्त होकर उनकी अनवरत अपने मन मंदिर में प्रारती उतारना ही भक्ति है। जब ऐसा अनुराग या प्रेम सामान्य न रह कर अमामान्य बन जाता है लौकिक न रहकर अलौकिक बन जाता है पार्थिव न रहकर अपार्थिव बन जाता है तभी वह भगवद्भक्ति का रूप धारण कर सता है। भक्ति की जो परिभाषाएँ महर्षिया तथा भक्ता द्वारा बतलाई गई हैं उनका अब यहाँ पर कुछ विवेचन करना आवश्यक है। नवींश नागद ने अपने नारद-मून में भक्ति की परिभाषा की है कि वह प्रेमस्वरूपा और अमृतस्वरूपा होती है—

मा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा अमृतस्वरूपा च'

महर्षि भाण्डिन्य ने अपने शाङ्ख्यसूत्र में कहा है कि इस्वर में प्रकृष्ट रूप से अनुरक्ति करना ही भक्ति है— परानुरक्तिरोद्वर ।'

भक्तराज प्रह्लाद के मुख से विष्णु पुराण में भक्ति का लक्षण इस प्रकार सुनाई पड़ता है जो प्रीति अनपायिनी है वह दश्वर का स्मरण करत हुए मेरे हृत्प से कभी भी विलीन न होव—

या प्रीति गविवक्ताना विषयध्वन पायिनी

स्वामनुस्मरत सा म हृदयाभासतपतु।

गोस्वामी जी ने ममतालीन आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भी भक्ति की भीमासा की है कि सर्वेण म मन की अनन्य बन्ति ही भगवद्भक्ति है—

सर्वेण मनसा बन्ति भक्तिरिष्यभिधीयत —(भक्ति रमादन)

जगद्गुरु गङ्गाधाय ने अपने ग्रन्थ शिव मानस पूजा स्ताव में भक्ति का बहुत ही व्यापक रूप में अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जो भी कम मेरे द्वारा किया जाता है वही सम्पूर्ण रूप में भक्ति का काम है—

यत् यत् कम करोमि, तत्तद्विलि गमा । तवाराधानम्

भक्ति का स्वरूप निर्णय करने के बाद अब तुलसी की भक्ति का स्वरूप समझना आवश्यक है। भक्ति के विषय में तुलसी ने स्वयं ही अपना अभिमत मानस में प्रकट किया है। वासुदेवु डि के मुख से यह उही ने कहलवाया है—

सबक सेव्य भाव विनु भव न तरिय उरगारि

मजहु राम पद-पवज अम मिद्धा न विचारि ।'

तुलसी अब राम का दामु बहाइ हिणें घर चातक की धरनी
बरि हम को वेधु बढो सबसा, तजि द वन वायस की करनी ।”

—(कविता० उत्तर० पद० ३०)

आगे और भी कहते हैं कि यदि भारत भूमि म जम मिला हा, उच्च कुल म
जम हुआ हा, और अच्छा शरीर व समाज भी जिस मिला हो उस प्राधानि का
छोड़कर, वर्षा, प्रीत्य गन्द प्रमजन को सहन कर, चातक की तरह चतुर बनकर
भगवान को भजना चाहिए और जो एसा नहीं करता वह अवश्य ही हम व हल म
कामधेनु को बाहन बनाकर विष बीज धपन करता है—

‘भक्ति भारत भूमि भलें कुन जमु
समाज शरीर मनो सहि क
करपा तजि क परपा करपा
हिम भादन धाम सग सहि क
जो भज भगवानु समान सार्ई
तुलसी हठ चातकु ज्या महि क
ननु और सब विष बीज बए
हर हाणव कामहुहा महि कं ।

—(कविता० उत्तर० पद० ३३)

भक्ति क प्रकार

भगवत म नौ प्रकार की भक्ति बतलाई गई है

श्रवण कीर्तन च व स्मरण पाद सेवन

अचन वदन दास्य सख्यमात्म निवदनम् ।

श्रवण, कीर्तन, स्मरण पाद सेवन, अचन वदन दास्य सख्य और आत्म
निवदन—व नाम स प्रसिद्ध ह । देया जाय तो य भक्ति क भेद नहीं हैं अपितु नौ
चरण या साधन हैं जिन पर चलकर एक भक्त या सबक भगवान् क स्वरूप का सम्यक्
रूप से समझ सकता है ।

‘हनुमन्त-महिता’ म भक्ति के पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं । वे हैं—(१) गात
(२) दास्य या विनय (३) सख्य (४) दास्य (५) शृंगार या मधुर । यहाँ हमारा
तात्पर्य दास्य या विनय नाम की भक्ति से ही है क्योंकि बही तुलसी को भाय है । इस
विनय की भी सात भूमिकाएँ चण्णाव सम्प्रदाय म बहुत प्रचलित हैं और जो भक्ति के
शास्त्रा म भी उद्दिष्ट की गई हैं—

दाय च मान मर्पित्व, भयस्य दशन तथा

भक्तनाशवासन च व मनोराज्य विचारणा

भुनिभिरुक्ता भक्ताना सप्तता भूमिका स्मृता ।

(१) दीनता (२) मान मरण (३) भय दान (४) भक्तना (५) आश्वामन
(६) मनोराज्य और (७) विचारण । इन सात भूमिकाओं को अब यहाँ ‘कवितावली
के आधार पर सोदाहरण उपस्थित किया जाता है ।

दीन बन कर भक्त भगवान् के सामने गिड़गिड़ाता है और अपने को सत्कार के सभी दोषों का भंडार मानता है तथा उनका कारण भी वह अपने को ही मानता है। वह अजामिल जैसे पापिया से भी अपने को बड़ा पापी समझता है और भगवान् को उनके पतित पावन गुण का ध्यान दिलाता है तथा अपने उद्धार के लिए भी प्रार्थना करता है। तुलसी जिस भक्त ने कवितावली में अनेक पदों में दीनता प्रकट की है। यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत है —

मोह-मद मात्स्यो राख्यो कुमति कुनारिन सो
 बिसारी वेद साज लाज भावरो भवतु है
 भाव सो करत मुह भाव सो कहत बहुत
 काहू की सहत नाहि करवस हनु है
 तुलसी अघमाई अघिब हू अजामिल तें
 ताहू में सहाय बलि कपट निरतु ह
 जब को अनक देख एक टक ह्व ब की जो
 पेट प्रिय पूत हित राम नामु लेत ह ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ८२)

मान भयण

मान अभिमान या गुमान जिस व्यक्ति में होगा वह अपने घरदार के वश में होकर कभी भी दीन नहीं बन सकता। जो दीन बन सकता है वही निरभिमान बन सकता है। भक्त जो भक्त दीन है उसने लिए दूसरी बात यह भी है कि वह घरदार रहित भी हो। भगवान् गुमान को सहन नहीं करते हैं और जो अभिमान करता है उसका वे समाप्त कर देते हैं—

अयनीस अनव नए अयनी जिनक डर तें गुर सोचनु ताही
 मानव दानव दब सतावन रावन घाटि रच्यो जग माही
 ते मिलये धरि धूरि मुजोधनु ज चलत बहु छत्र की छाही
 बा पुरान बहैं जगु जान गुमान गोविंदि भाउत नाह ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद १३२)

भय दान

मान-भयण के वाक् भक्ति मार्ग पर चढ़ने के लिए तीसरा चरण है—भय-दान। इस दान में भक्त अपने मन को भय निगलाना है और उसका फिर से भगवान् के सम्मुख रखने का प्रयत्न करता है—

‘मुन दार अगार सगा परिवार विनातु महु गुसमानहि र
 सबकी मनता तजि के समता मजि सन समान रिदानहि दे

नर-देह बहा करि देखु विचार, बिगार गँवार न बाजहि रे
जनि डालहि लालुप बूकर ज्या, तुलसी मजु बोमल राजहि रे ।'

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद ३०)

पुत्र-कलत्र वधु-वाधव कोई अपना नहीं है ममता का त्याग करना ही ध्येष्ठ है तथा अन्त में शरीर भी अपना नहीं है, ऐसा मय दशन भक्त मन का कराना रहता है ताकि वह विचलित न हो जाय और भ्रष्ट न हो जाय ।

भक्तना

भक्तना में भक्त मन को फन्कारता है और जागृत रहने का पाठ भी पढ़ाता रहता है । यदि वह कभी इतस्ततः होना भी चाहता है तो डाट डपट कर उस फिर विनियुक्त करना चाहता है । यह एक प्रकार की कड़ी चेतावनी ही है जो कि पग पग पर दीड़ाने वाले मन के लिए जजोर का सा काम किया करती है—

विषया-धरनारि निसा-तरनाई सा पाद परया अनुरागहि रे
जम के पहल दुख रोग वियोग बिलाकत तू न गिरागहि रे
ममता बस तें सब भूनि गया मया भोर महाभय भागहि रे
जरठाइ दिसा रबिकाल उम्या अजहै जड जीव । न जागहि रे ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ३१)

मृत्यु का भयकर डर दिम्बाकर और यमराज की कठार यातना का भान करा कर भक्त मन का यह दिम्बला दना चाहता है कि अब तक हे मन ! तू न जा भी किया यह ठीक किया परन्तु अब अचेत रहने का समय नहीं है । तू उठ और भगवान् का स्मरण कर जिससे तूरा मनुज जन्म सफ़्त हो सक ।

आश्वासन

जिस भगवान् की भक्ति की जा रही है उस पर परम विश्वास का होना आवश्यक है क्योंकि विश्वास ही फलदायक कहा गया है 'विश्वासो फलदायक' । भगवान् के गुणा में विश्वास किए बिना भक्त अपना भला नहीं कर सकता और न विश्वास के अनुकूल कृपाकाशी बन सकता है—

'भीत बानिवधु पूतुदुतु दसकध वधु
सचिव, सराधु किया सबरी जटाई को
सक जरी जाह जिय मोचु सो विभीषन रा
कहो एस साहब की सेवा न धटाइ को
बडे एक एक तें अनक लोक सावपाल
अपन अपने का तो कहैगा धटाइ को
माकरे के सइव, सराहिय गुमिरिव का
रामु सो न साहजु न कुपति धटाइ का ।'

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद ३२)

मन मनोराय भी स्थिति म अनन प्रार की अभिलाषाए तथा आकाशाए
करन लगता है तथा अपने जीवन को शुद्धता और सात्विकता के साथ म दानन का
मुगद प्रयत्न करन लग जाना है—

रावरा कहावा गुन गावा राम । रावरीई
रानी इ हो पावा राम । रावरी ही वानि ही
जानत जहान मन मरहूँ गुमान बढो
मायो में न दूसरी न मानत न मानि ही
पाव की प्रतीति न भरोसो माहि आपनोई
तुम्ह अपनायो ही तब ही परि जानि ही
गडि गुडि छोलि छालि बुद की सी भाइ बातें
जसी मुय बहो तसी जीय जब आनि हो ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ६३)

विचारण

इसम धामिब दास्नी का अनुगीन भक्त करता है तथा उनका सार ग्रहण
करने की चप्ता भी करता है। इसके साथ ही वह भगवद्भक्ति को सरलतम मानता
है और इश्वर प्राप्ति के भय उपाया की ओर अनादर का सा भाव दिखलाकर उन्हें
स्वीकार भी नहीं करता है—

न मिट भव सकटु दुपट है तप तीरथ जम अनेक अटो
बलि म न बिरागु न ठयान कहूँ सब लागत फोक्ट भूठो जटो
नटु ज्यो जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो
मुनसी जो सदा सुख चाहिम तो रसना निति बासर रामु रटो ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ८६)

आवश्यक नियम

इन भूमिकाओं चरणा या सोपाना का वणन करने के बाद अब कुछ आवश्यक
नियमों का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिनका पालन करना भी भक्त का सहज
धर्म है। इस नियम छह हैं जो इस प्रकार हैं—

अनुकूलस्य सकल्प प्रतिबूलस्य वजनम्
रश्मिप्यतीति विश्वासो गोप्यत्व वणन तथा
आत्मनिक्षेपकापण्यो धरणागतिलगलम् ।

(१) अनुकूल होने का सकल्प (२) प्रतिबूल का त्याग (३) रक्षा का विश्वास
(४) गोप्यता का वणन (५) आत्म निक्षेप (६) कापण्य। ये नियम धरणागति का
संश्लेष निर्धारित करते हैं और भक्त को धरणागति के योग्य बनाते हैं। अब एक एक
को सोदाहरण स्वरूप उपस्थित किया जाता है—

अनुकूल होने का सक्त्व

भगवान् की गुण गाथा का नियम प्रति सुनना और कुपथ की धार कभी न जाना तथा सता का समागम करना ही सक्त्व है—

‘सुनु बान लिए, नित नेम लिए रघनाथहि के गुन-गाथहि रे
सुल मंदिर सुन्दर रूप सदा, उर आनि धरे धनु गाथहि रे
रसना निसि बासर सादर सो, तुलसी जपु जानकी नाथहि रे
करु सग मुसील मुसतन सा, तज दूर कुपथ कुसाथहि रे ।’

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद २६)

प्रतिकूल वजन

उपास्य के प्रतिकूल जा भी व्यक्ति हैं जो भी वस्तुएँ हैं और जो भी अवगुण हैं उनका सबधा त्याग करना ही प्रतिकूल वजन है—

‘गज-बाजि घटा, भन भूरि मटा बनिता सुत भौंह तक सन व
धरनी धनु धाम सरीरु मनो, सुरलोकहु चाहि इहै मुखु स्वै
सब फोक्ट सादक है तुलसी अपनो न बछू सपनो दिन द्व
जरि जाऊ सो जीवनु जानकीनाथ जिय जग में तुम्हरो बिनु ह्व ।’

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद ४१)

रक्षा का विश्वास

भगवान् अवश्य ही रक्षा करेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में अनिष्ट नहीं हान देंगे यह भी विश्वास भक्तों को करना आवश्यक है—

‘जोग न विरागु जप तप जाग त्यागु व्रत
तीरथ धम न जानौं वेद विधि किमि है
तुलसी सो पोच न भया है, नहि ह्व है कहू
सोच सब याके भय कसे प्रभु छमि है
मेरे तो न उर रघुवीर सुनी साची कहौ
खल अनख है तुम्हें सज्जन न नमि है
भल सु वृत्ती के सग मोहि तुला तौलिए तो
नाम के प्रसाद मार मेरी ओर नमि है ।’

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद ७१)

गोप्ता वणन

‘अपने रत्न’ का वणन इस नियम में आता है तथा उसके दीन रक्षक रूप का स्मरण बार बार किया जाता है—

‘जाहिर जहान में जमानो एक माति भयो

बैचिए विबुध धेनुरा सगी के साटिए

तुलसी कृष्ण कवितावली का अनुशीलन
 एकल कराल कलिवान म नृपात । तरे
 नाम के प्रताप न निताल तन छहिए
 तुलसी तिहारो मन बचन करम, नहि
 नाते नेहनु निज धार तें निगहिए
 रन न न वाज रघुराज । राजा राजनि न
 उमरि दरज महाराज तरी चाहिए ।’

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पृ ७६)

आत्म निक्षेप

वायिक, वाचिन और मानसिन् रूप स सर कुछ भी चरणा म प्रपण कर दना
 और स्वय समर्पित हा जाना ही आत्म निक्षेप है—
 लाग नहैं घर होंहु कहीं जनु राणा परा रघुनाथन ही को
 रावरी राम । बड़े लघुता जनु मरो भयो मुग्धायक ही को
 न यह हानि सहो बलि जाउ कि मोहू करो निज सायक ही को
 जानि हिए हित जानि करो ज्या हो ध्यानु घरी धनु सायक ही को ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पृ ५६)

कापण्य

अत म अपना कापण्य अपना दाय दितलाकर और अप घोष को स्वीकार
 कर भगवान् से शरण माँगना और उनसे परिभाजन के लिए प्रायना भी करना इस
 कापण्यस्थिति म सम्मिलित है—
 जीज न ठाउ न आपन गाउ मुरालयहू को न सबलु मेर
 नामु रटो, जमबास क्या जाउ को भाइ सव जयकिंकर नेरें
 तुम्हरो सब भाति, तुम्हारिअ सो तुम्ह ही बलि हो मोनो ठाहरु हेरें
 बरख बाह बसाइए प तुलसी घर व्याप भजामिल छेर ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पृ ६२)

अपना कोई रहन योग्य स्थान न बताकर व्याप और भजामिल के छेडे म अपने
 घर का बसाने की याचना प्रायना करना ही शरण की मोख मागना है ।

(ख) भक्त का स्वरूप

भगवान् की भक्ति करने वाले भक्तों की भी कुछ असामान्य विशेषताए होती
 हैं जिनके आधार पर हम भक्तों को गली भाँति जान सकते हैं । जिसने ससार की
 और स अपनी इन्द्रिया को हटा लिया हो और भगवान् की महिमा के गान में मन
 लगा दिया हो वह निश्चित ही सर्वसाधारण स अलग है क्योंकि भक्ति करते समय
 इन्द्रियाँ और मन अवश्य ही बाधा बनकर उसके सामन घात हैं । भक्ता का इन्द्रिया
 को भी वग म रखना आवश्यक हो जाता है । इसीलिए गोस्वामी जी ने भक्ता की कुछ

विनोदताया का उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘मोह रमान सधान मुठान जे
नारि विनोदनि-वान तें बाँच
बोन-रमानु गुमानु भवौ घट
ज्या जिनके मन भाव न भवि
लोम सब नट व वस हूँ
कपि ज्या जग म बः नाच न नाचे
नीचें हैं साधु मर तुलसी
प तई रघुवीर का सख मोच ।’

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ११८)

पद म आय हुए चार गान—राम (रामिनी-कान्त) बाध (बीर) अहवार (गुमानु) तथा लोम स्पष्ट है इस बात की और सक्त करते हैं कि भक्त म इन चारों का प्रति स्वामा-विन विरक्ति होनी आवश्यक है। उमम सञ्चापन तभी आ सखा जय कि वह इन पर विजय प्राप्त करेगा, नहीं तो वह कभी भी अपने नय स च्युत हो सकता है और अपने गन्तव्य तक पहुँचन म असमर्थ हो सकता है। राम व राम पहुँचा जाने, राम को भजन जाने राम का मन्त्र मन स अमान्त बाल भवन व अवगुण जय समाप्त हो जाते हैं तो वह निमल बनकर श्रीनिवेश राम स अरना इच्छित फल पा जाता है और उसका उद्धार हो जाता है—

को न शोष निरन्धरो राम बस कहि नहि की-हा
को न लाम हूँ फँस बाधि प्राप्त न करि दी-हो
कोन हूँ नहि लाग बडिन भनि नारि नयन मर
लोचन जुत नहि अथ, मया था पाइ कोन नर
सुर नाम लाव मति मटनहु, का जु माह की-हा जय न
कह तुलसीदासु सो ऊर, जेहि राख रामु राखिवनयन ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड, पद ११७)

इस पद म आय ‘माह का मिलाकर हम पाँच अवगुण मान सकते हैं। ये अवगुण भक्ता व गुण बन जाते हैं यदि वे इन सबका जलाकर राख करने म अपने आत्म-बल, का परिचय कर देते हैं। राम शोष, लाम और अहवार ऐसे शत्रु हैं जिनका दलन किया बिना किसी प्रकार की शान्ति नहीं आ सकती और जिनका विच्छिन्न किए बिना माग भी निविघ्न नहीं हो सकता। गुड प्रबुद्ध आत्मा पर परदा डालन वाले ये ही दुश्माँ करत हैं और जब इनका आवरण हट जाता है, तभी आत्मा-परमात्मा बन जाया करती है।

छल और कपट भी भक्त व माग के लिए अवरोध हैं इसलिए जब तक वह इनको भी त्याग नहीं करता तब तक भगवान् व मंदिर में प्रवेश भली प्रकार नहीं पा सकता। जो भक्त ऐसा कर लेता है वह पूजनीय भी बन जाता है और देवता तथा तीर्थ उसको मनान के लिए आते हैं तथा उसका गरीर-स्पर्श पाने व लिए इच्छुक

रहत है। वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति पुण्यवान् सज्जन, धीलवान् मुजान और गुण निधान समझा जाता है—

तो मुठ्ठी मुचिमत सुसत, सुगान सुमील सिरामनि भव
सुर तीरथ तासु मनाप्रत आवत, पावन होत है ता तनु छन
गुनगह सनह का भाजनु सो, सब ही सा उठाइ कहौ भूज है
सतिमायें गदाछल छाडि सब, तुलसी जो रहै रघुपूर को हू ।”

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद ३४)

जो भगवान् की प्राप्ति के लिए और ममारे को त्याग के लिए गेहण वस्त्र पहनत है लाल-लाल गुदड़ी को धारण करत है, नाना प्रकार के तिलक, चंदन और छापें लगा कर भाल जना का ठगत है भाग को चारा और रखकर और बीच में बैठकर ध्यान लगाते हैं, भस्म लगाकर रमत जोड़ी का रूप धारण कर लेत हैं भजन प्रकार के योग आसन करके अपना प्रभुत्व सब पर जमाना चाहते हैं मन्त्र भगवान् को मनको के गिनन में मन में ले आना चाहत हैं सम्ये उग्र वेग धारण करके अपनी लड़ा में लब्ध और गहरे डाल रहत हैं स्वादिष्ट भोजन करके अपने पेट का पोषण किया करते हैं और स्वादिष्ट वस्तु० गानर श्रव मस्तमाला बना करते हैं रमरामरग मरी चिकनी खुपरी धान करके सबको मोह दिया करत हैं काम शोध लोभ माह की माया में मग्न रहत हैं राग राग इष्या कपट कुटिलता की बलाबाजी में प्रवीण बनकर नरक जाने की तमारी किया करत है और बहुरूपिया बनकर भनेव प्रकार की चमत्कारी का प्रदर्शन किया करते हैं वे डागी और दम्भी भजन भगवान् के सच्चे प्रेता की कानि में नहीं आ सकते—

बेप मुबनाइ मुचि बचन कहै खुदाइ

जाइ ती न जरनि धरान धन धाम की

कोटिक उपाय करि लालि पालिभत दह

भुग बहिभत गति राम ही के नाम की

प्रव. उपासना दुराध दुरवासनाहि

भावस निवास भूमि लोभ माह काम की

राग रोग ईरिया कपट कुल्लिआई भे

तुलसी स भगत भगति चहै राम की ।

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद ११६)

इसलिए जो जानबोनाब का निष्कपट भाव में जन नहीं बन जाता वह चाहे स्मृति में ब्रह्मादी से भी बढ जाय द्रव की शक्ति से अपनी शक्ति अधिक संचित कर ले, कुवेर के धन से भी अपना धन अधिक कर ले चाहे योग प्राणायाम और समाधि का धारण करके अपने चंचल मन का भी अचंचल बना ले चाहे पवन, पावक, साम, पूषण आदि से भी बल में बढ़कर हो जाय सब प्रकार में अचल मिट्ट हो जाता है—

“मुरराज सो राजममाजु समृद्धि विरचि धनाधिप-सा धनु मो
पवमानु-सा, पावनु-सा, जमु, साम-सा पूषनु-सा, मव भूपनु सा

परि जाग, ममोरल साधि समाधि न धीर बड़ा, बगदू मनु भा
सज जाय गुमार्ये रहै 'तुनमी जो न जानबी जीवन को जनु भा ।'

—(रवितावली, उत्तरखण्ड, पद १२)

मुख्य बात तो यह है कि वाम, वाय, लामाधि तभी नर व्यक्तित्व का साम गपूकन रहन हैं, जब तक कि बड़ भगवान् का भजन नहीं हो जाता। भगवान् का जन बनन ही सब के सब अपना रास्ता नाशन हैं, भगवन की तैयारी करत हैं छोड़ अपनी जान बचा-बर चतन बनन हैं—

'तीनों साम साधुप समान साधवी लगार

बार बार साधु धरनि धन धाम को
तयनी विषाग रोम-माग भोग जानना का

जुग मम नागत जीवनु जाम जाम का
तीनों दुग दारिद्र्य नृत धनि निन तनु

तुनसी है किबहु बिमाह बोह वाम को
सब दुग धायने निरापन मवन सुध

जीनों जनु भया न बजाइ राजा राम को ।

—(रवितावली, उत्तरखण्ड, पद १२४)

भगवान् का बनते ही भक्त की नीनता हीनता मनीनता पनायन बर जानी हैं उमरा केना जाना रहता है, देग विन्य न भ्रमण न कह मुक्त हो जाता है। यह भ्रष्टा जीवन व्यनीत करन लगता है मुग जन म उज्जा उठा है और भ्रष्टे म्यान का अपना धाम बनाकर रहन लगता है—

'तीनों मलीन हीन नीन, मुर सपने न

जहाँ तहाँ दुली जनु माननु बनेम का
सी सी उवन पाय फिर पटी मनाय

काम मुँह सहत परामी दम त्त का
तब नौ दयावनी दुमह दुग नारि का

मायरी का सोइवा, मोनिया मून मेम को
नव ती न मज जोह जानका जीवनु रामु

गजन को राजा मो तो माखि मटम को ।'

—(रवितावली, उत्तरखण्ड, पद १०४)

'रामचरितमानस' के उत्तरखण्ड में भगवान् न स्वयं ही उन गुणों का बखान किया है जो कि एक भक्त में होने चाहियें। वे विशेष गुण इस प्रकार हैं—

'बहुत बढे का क्या ब्याद, एहि अवरन व्यस्य मैं भाई
वप न बिग्रह नाम न वासा, सुनमय ताहि स्या सब धामा
अनारम अतिवैत अमानो अनध धराय दच्छ त्रिम्यानी
प्रीति भ्या मजन मसगा तुन सम त्रिपम स्वय अपरगा
भगति पच्छ हठ नहि सठताई, दुष्ट तब दूरि बहाई

मम भुन ग्राम नाम रत तजि भमता भद मोह

तावर सुख साइ जानइ, चिदानंद सदीह—(उत्तरकाण्ड ४६)

इसमें उही गुणा का कथन किया गया है जिनका भगवान् भवन में चाहते हैं।

(ग) भगवत् का स्वरूप

तुलसी के आराध्य उपास्य इष्टदेव और पूज्यदेव भगवान् राम हैं। वे शील-शक्ति-सौंदर्य संपन्न हैं। शील सम्पन्नता के कारण वे जन मन रजनकता हैं दास दुःख दाग्नि दानकर्ता हैं, दयानिधान दीनदयाल हैं कृष्णानिधि, दीनबन्धु गुनसिंधु हैं सरणागत पालक हैं अनन्यनाथ हैं उनकी एसी ही विनोदनामा को लेकर यहाँ पर पहले शील की चर्चा की जाती है जिससे तुलसी ने भगवन् राम का शीलस्वरूप स्पष्ट हो जायेगा।

शील

शील का शाब्दिक है शुद्ध आचरण। जिस व्यक्ति का आचरण शुद्ध होता है, वह स्वभावतः हमारी भाँझा का पाव बन जाता है। कोटिलपति राम में शील की इतनी अधिकता है कि तुलसी ने उनके इस गाल स्वभाव का हृदयहारी चित्रण किया है। यह शील ही ऐसा गुण है जिसके वशीभूत हाकर जानकीनाथ बिगड़ी को सुधार देते हैं ससाक को भगाक बना देते हैं पतित का पावन कर देते हैं। यही शील गुरु इतना व्यापक है कि उसमें सभी चरित्र की उज्ज्वल और उदात्त विनोदनामा का समावेश हो जाता है। इसी शील के अंतर्गत अथ विनयताएँ भी समाहित हो जाती हैं जैसे वृषावृता दयालुता उदारता परदुःखनाशकता आदि। राम के इस ही शील स्वभाव को देखकर तुलसी ने अपना सारा दुःख कह दिया था और राम ने भी उनके लोक-परलोक का सुधारन में शक्ति भी देर नहीं लगाई थी।

पतिता का तारन का उनका स्वभाव है। वे नाम के स्मरण मात्र से ही उद्धार कर देते हैं। नीच जाति में उत्पन्न हुए लोगों को अपना नाम भी उन्हें किसी प्रकार का सन्तोष नही होता। उनके इस ही गौरव-स्वभाव का प्रतीति तुलसी का वृत्त है और उन्हें विश्वास है कि राम उनकी रक्षा अवश्य करेंगे क्योंकि राम प्रण को निमान मानते हैं—

नामु लिए पूत का पुनीत किया पात कीस

आरति निवारण प्रभु पाहि कह पील की

छलिन की छाटा सा निगाली छागी जानि पाति

कीहा लीन आपु म सुनारी भाँ माल का

तुलसीओ तारिवा विमारिखान धन माहि

नीकें है प्रतीति रावर सुभाइ-मीन की

दऊ ती दयानिहत, दन दादि दानन की

मरी बार मर ही अभाव नाथ दान की।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पृ १८)

अब नील के अन्तर्गत अन्य विवेकताओं को एक-एक कर के लिया जाता है।

(क) कृपालुता दयालुता दीनबधुता

राम में इन गुणों की इतनी अधिकता है कि जो कोई भी उनके द्वारा अपनाया जाता है, वही काम का बन जाता है। दुखिया के लिए वे एक अमूल्य सहारा हैं तथा गरीब निवाज हैं। गोर में डूबते हुए सुग्रीव का उन्होंने ही निकाला था, नीच भिगावर और गानू बधु विभीषण का उन्होंने ही गौरवशाली बना लिया था, जिम बात का ससार जानता है—

उन जसा दयानिधान ससार में कोई नहीं है। उन्होंने महत्त्वा के प्रति दया दिखलाई जिसके कारण वह शिला से चलना बन गई। जगज्जु तथा निपाद से वे ही मिले और शबरी के पाम भी स्वयं चले गए।

मिला आपु पापु गुह गोध को मिलापु
सबरी के पाम आपुचलि गए हौ सो सुनी मैं
सबके सराहे कपिनायकु विभीषनु
अरत सभा सादर सनेह मुर धुनी हूँ मैं
आनमी अमायी, अधी आरत, अनायपान
साहबु समथ एक नीके मन गुनी मैं
दोष दुभ-दारिद-मर्लया दीनबधु राम !
तुलसी न तूमरो दयानिधानु दुनी मैं ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद २१)

और कृपालुता किसी कारण से ही कृपा मिलता है परन्तु राम की ऐसी बान नहा है, वे तो बिना कारण ही कृपा करने वाले हैं तथा अपनी बिगान भुजा से डूबते हुए का निकाल न बान हैं। जहाँ पर समराज द्वारा भी गई भयकर यातना है दुग्धमय वनारिणी नदी बहती है जिसकी धारा भी भयावह है न जिसका कोट धार छोरे है न जहाज है न नाव है और न कोई मल्हाह है तथा जिसमें रहने वाल जल-जनु भी अपने कराल दाता से काटने वाल हैं जहाँ न काइ माता पिता और मित्र हैं न काइ अथ किसी प्रकार का सहारा ही देने वाला काइ है बहा पर राम ही सहायक हैं—

वही राम भूमि मार का हरने के लिए नर रूप में अवतार लेते हैं तथा धर्म बल को प्रतिष्ठित करते हैं। समार की मंगल कामना का बल ले लेते हैं और नीति तथा प्रीति का पालना और निमाना भी वे बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं—

धर्म के संतु जग मंगल के हनु भूमि
मारु हरिवं का अवतार लिया नर को
नीति और प्रताप प्रीति पाल चानि प्रभु मानु
लाक-बट राखि को पनु रखुवर को ।'

(ख) दानशीलता

तुलसी वृत्त कवितावली का अनुशीलन

दशरथ ने दानिशिरोमणि राम की दानशीलता भी अप्रतिम है। जो भी उनके सामने मागने आता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे वह नर हो चाहे नाग हो चाहे सुर असुर हो अपना मनोवाछित उनसे पा जाता है। यह सब वे अपने विरुद्ध व अनुसार ही करते हैं क्योंकि उनका यश और उनके दान की गाथा पुराणा में भी प्रसिद्ध है—

दशरथ के दानिशिरोमणि राम । पुरान प्रसिद्ध गुणो जसु में
नर नाग सुरा सुरजाचक जो तुमसो मनभावत पायो न कै ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ३८)

राम के समान दूसरा और कोई दानी नहीं है। इस ससार में राजा देव दानक सर्पों के राजा तपस्वी महर्षि और सिद्धों के गण सभी तो याचना करने वाले हैं और राम जैसे दानी ही उनकी दशा को सुधारने में सहायक बनते हैं—
'दानक देव अहींस महोत्स महा मुनि तापस सिद्ध समाजी
जग जाचक दानि दुतीय नहीं तुम्ह सबकी सब राखत बाजी ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ६५)

राम के दान देने वाले हाथ की तुलना कल्पवृक्ष से भी नहीं की जा सकती है जो कि सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। तुलसीदास ने एक अतिशय कल्पना का आश्रय लेकर कल्पवृक्ष का चित्रण किया गया है तथा उस कल्पवृक्ष से भी राम ने दानी हस्त की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। वे करते हैं कि सुनेर पर्वत की तो क्यारी हो उसमें सुन्दर चितामणि रत्न जसा बीज हा उसको कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधनु व बिजुद और अमृतमय दुग्ध से सींचा गया हो उससे तीयराज प्रयाग अतुर बन करके पूटा हो जिसकी रक्षा का भार बुधर जी पर हो (वक्ष बन जाओ पर) जिसकी छायाएँ तथा पत्त मरकत मणिमय हा जिसकी मजरी ही सल्मी हो जिस पर फल सगे भोक्ष का ऐसा कल्पवृक्ष स्वभाव से सत्य की वर्षा करने वाला हा सो भीतर वक्ष दानि शिरोमणि राम के हाथ की समता नहा कर सकता—

बनक-बुधर केदार बीच सु दर सुरमनि वर
साचि काम धुन धनु सुधामय पय विमूढतर
तीरय पति अतुरमरुप जच्छेम रछ तहि
मरकत मय साग्रा सुपत्र मजरी सुलनि जहि
कवय सकल फन कल्पतरु मुम ममान सनमुग बरिम
कट तुलनिगम रघुवग मनि तो रि हाहि तुक्कर सरिस ।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ११५)

यहाँ पर तुलना में रूपक का मन्त्रालय लहर जा यणन किया है वह गुनर है
तथा राम का अपार दानशीलता का वाच करान बाता है ।

कवितावली में भक्ति, भक्त और अश्वत्थ की स्वस्था

(ग) जनानुपहृन्नीसता

राम का जना पर, भक्ता पर भी असीम प्रेम है। व उनकी रक्षा करत हैं, ममाल रखत हैं। जो घर घर स मुक्त सारे मसार को देगता मानता है वह भक्ता का क्या नहीं देखेगा जिन पर कि उसका विशेष अनुग्रह है—

‘जन की, बहु क्या करिहैं न ममार जो सार करै सवराचर की

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद २७)

राम को मक्त हस्तने प्रिय हैं कि व उनमें प्रमन होकर उनके ही हाथों ब्रिज जान हैं और स्वयं ‘रिनिषा’ और ‘वज्रगर’ कहलाना पसन्द करत हैं। हम बात की अभिन्यक्ति मानम’, दोहावली और ‘कवितावली’ तीनों में हुई है—

“मारि मन प्रभु भक्त विस्वामा

राम ते अधिक् राम कर दामा—मानम।”

‘तुनसी रामहुन अधिक् राममन जिय जानु

रिनिषा राजा राम स, अधिक् भय हनुमानु।’—दाहावली

‘साची सकनाद हनुमान की मुजान राय

रिनिषा कहाय ही विराने ताक हाय जू।’

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद १६)

राम भयन जन की प्रण सदब गमत हैं। व उनकी पुकार सुन दीडे दीये जात हैं और उस समय उह अपनी सटाऊँ तब का भी ध्यान नहीं रह जाता। दीन जन की तत्काल और अभिनय महायना करके व उनमें दुःख का दूर करत हैं। प्रह्लाद की पुकार पर वे नरके हरि बनकर आय व ग्राह न जत्र गज का भस्त्र लिया ता वे ही सवा छुगान व निण आय वे द्रोपदी का और हरण किए जान पर उन्होंने ही रक्षा की थी—

प्रभु मलय बरी प्रह्लाद गिरा प्रवट नरकेहरि वम मही
भयराज गम्यो गजराज कृपा तनवाल बिनु कियो न तहाँ
भुर सामि द रागि है पाहु वध पट नूतन काटिब भूष जहाँ
तुलसी भजू माव त्रिमाचन का जन को पनु राम न राख्यो कहीं।

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद ८)

राम का भक्त पर अनुग्रह ऐसा है यद्यपि व बहुत बर हैं सामान्यवान् हैं, सब कुछ उाव लिए मुलम है परन्तु भक्ता द्वारा दी गद वस्तु का भी बड़ भाव व अपना लेत है। सबरी के बर ता प्रसिद्ध ही हैं जिनका साक्षर ही राम की भक्त मिटी थी—

‘ऐत बडे तुनसीस। तऊ सबरी व दिए विनु भूख न माजी

राम बरीवनेवाज। भए ही बरीव न बाज बरीवन बाजी।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ६५)

(घ) शरणागतवत्सलता

जो शरण म आता है उसको अभयपान देना और उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लेना यह भारतीय सिद्धांत है। इस सिद्धान्त का पालन मर्यादापुरुषोत्तम राम जिस सुंदरता के साथ करते हैं वह देखते ही बनता है। जो अनाथ दीन मलीन, भ्रातृ उनकी शरण म आता है वे उसको अपना बना लेते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। तुलसी जिस को भी उ होंने शरण दी और उस सम्माननीय बना दिया। राम के अतिरिक्त शरण देने वाला सम्भवत ही कोई अन्यत्र मिलेगा—

जालुधान मालु कपि बधट ग्रहण जो जो
पाल्यो नाथ ! सद्य सो सो भयो काम काज को
भारत अनाथ दीन मलिन सरन आए
राख अपनाइ सो सुभाउ महाराज को
नाम तुलसी प भांडो भाग तैं बह्यो दासु
कियो अंगीकार ऐसे बडे दयाबाज को
साहबु समथ दसरथ क दयालदेव
दूसरो न ता मो तुम्ही प्राप्त की लाज को ।

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड पद १०)

इसी शरणागत वत्सलता के अधीन होकर उन्होंने बदरा तथा मालुभा को अपना मित्र बना लिया और उनको उसी प्रकार पाला जिस प्रकार कि अपने बालका को पाता जाता है अत्यंत प्रेम और सावधानी से। विभीषण उनकी ही शरण म आकर सज्जन बन गया। बपटी कुचाली, कुपुत्र और कुजातिज जो भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है तथा उनको आश्रणीय मानता है, उसी की स्थिति सुधर जाती है—

‘मौत पुनीत किया कविमालु को पाल्यो ज्या काहु न माल तनूजो
सज्जन सीव विभीषन भो, अजहँ बिलम धर बारबधु को
कोसलपाल शृपान बिना तुलसी सरनागत पाल न दूजो
कूर कुजाति कुपुत अधी, सबकी सुधर जा कर नह पूजा ।’

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पद ५)

विपत्ति का ज्ञान पर तथा मंत्रक द्वारा माय छान्न पर राम का जितनी चिन्ता शरणागत की रहती है उतनी किसी धर्म की नहीं। युद्ध म अपना योडाभा ने राम के पक्ष म लड़कर वारंवार प्राप्त की परन्तु राम ने उनकी चिन्ता भी नहीं की लक्ष्मण का गति नगन पर मूर्च्छा का गर्द परन्तु उह उसका भी कोई विचार माह न हुआ और भीता के विषय म भी उन् साच न हुआ। यदि विभी का माह और साच उन् हुआ ता विमापण का क्या विमन म यही कहन सग कि मैं विमापण का किसी प्रकार का प्रबंध न कर सका। तुलसी राम ऐसे शरणागतपान का धार धार बलिहारा जान है—

मानी मधना म प्रचारि मिने भारी म

आपन अपन पुन्यकार्य न होन का

घायल लखन लाल लखि बिलखाने राम
भई ग्राम मिथिल जगनि वास-दील की
भाई को न मोह छोह सीय का न तुनसीस
कहैं मैं विभीषन की कछु न सबील की'
लाज वाह बोल की, नवाजे की समारसार
साहव न राम से, बनयौ लेऊँ सील की ।'

—(विभावली, लकावाण्ड पद ५२)

विभीषण जिस दारणाग्न के विषय म राम बहुत ही आकुल रहत हैं क्याकि वह उनका गन्तु गगानन का बधु हैं, उससे लडकर घाया है, पवित्र विचारो का है, और लकावाण्ड व जीवित रहन पर जिम्मा जीवित रहता भी अनिश्चित है। ऐसे व्यक्ति की राम जम गोलस्वभावी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

राम की विशिष्टता

दारण्य क राजकुमार राम तथा अन्य राजाओं मे यह भिन्नता है कि राजा लोग हा गुणा पर हा रीझन हैं। जा गणवान् हात हैं राजा लोग उही का धारण्य है। जिस प्रकार कि गुण (रस्मी) से ही कुएँ से पानी निकाला जा सकता है। उमी प्रकार गुणा से ही राजाओं का ध्यान आरपिन किया जा सकता है और जिस प्रकार बिना रस्मी क अधिक ध्यास ही बन जात हैं उसी प्रकार गुण म रहित आदमी भी राजाओं क यहाँ से निराश्रित हाकर चल जात हैं। परन्तु दारण्य क राजकुमार राम इसका विपरान हैं। वे गुण विहीना तथा निष्कर्मा की त्रितनी बाह पकडत है उनकी अन्ध कोई भी नहा पकडता। यही कारण है कि उनकी नीतिया और नीतिया बड़ी ही पवित्र हैं—

‘सवा अनुह्य पन दन भूप रूप उया
विहून गुन अधिक पिभाम जान पय क
लखे जायें चायें जित तुलसी स्वारथ नित
नीकें दख देखता दबया बने गय क
भीषु भानी दुर, कपी भालु मान मीत क
पुनीत गीत-सावे सब साहव समत्य के
और भूप परमि सुनाखि तोलि ताई नेत
लसम के ससमु तुही प दसरथ के ।

—(वितावली उत्तरकाण्ड, पद २४)

इम पद म राजा की परख प्रवृत्ति का पूरा परिचय प्राप्त हा जाता है। अन्तिम दो पक्तिया म ता उनका रूप बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। सातवी पक्ति मे ग्राम हुए चार शब्द—‘परखि’ ‘सुनाखि (सुराखि)’ ‘नीलि’ ताह—सुनारो की ही प्रिय्या का प्रमाण भली भांति बरत है। जिस प्रकार सुनार पहले सोन को ऊपरी ढक के परखत हैं, फिर उसम सुराख करके मिली हुई वस्तु का दखत हैं फिर उसको भली प्रकार

तीलते हैं और अतः म उसको तपानर निश्चित रूप से सन्नेपन का अनुमान करते हैं उसी प्रकार राजा लोग गुणा की परीक्षा करके ही लोगों को अपनाते हैं तथा उनकी पद प्रणय करते हैं। परन्तु तुलसीदास एसे राजाओं को प्राकृत जन कहकर उनकी निंदा करते हैं तथा इन प्राकृत जना के गुण गान से दूर रहने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जब प्राकृत जना का गुण गान ही एक मात्र निती व जीवन का लक्ष्य रह जाता है तो सरस्वती अपना तिर धुनती है और पछताती है कि मेरा उपयोग तुम के लिए न होकर धनुम के लिए हुआ है क्योंकि यदि मेरा उपयोग नगवान् की विभूति का गीत गान के लिए होता तो मैं धन्य हो जाती और मेरा जीवन सफल हो जाता। तुलसी ने अपने मानस में इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त किया है—

कीह प्राकृत जन गुण गाना
तिर धुनि गिरा लागि पछिताना।
कवितावली में भी राजाओं व दमडोदान की ओर तुलसी ने इस प्रकार का संकेत किया है—

जाँच को नरेस देस दस को कलस कर
देहै सो प्रसन्न हूँ बड़ी बड़ाई बौद्धिय।
राम जिसको स्थापित कर देते हैं उस कोई भी शक्ति अपदस्य नहीं कर सकती वे जिसको परिपूर्ण बना देते हैं उस कोई भी अपूर्ण या रिक्त नहीं कर सकता। उनकी कृपा ही सर्वोपरि है क्योंकि उनकी वह कृपा ही सब कुछ करने में समर्थ है। अथ यदि कृपा न करें तो भी कभी हानि होने की सम्भावना नहीं है—
को भरिहै हरि कँ रितए रितव पुनि को हरि जो भरिहै
उपप तेहि को जिहि रामु थप थपिहै तहिरी हरि जो टरिहै
तुलसी यह जानि हिए अपन सपन नहि कालु त टरिहै
कुमया कछु हानि न औरन की जो प जानकीनाथु मया करिहै।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पृ ४७)

राम किसी प्रकार की सवा के इच्छुक नहीं है। वे यदि सवा चाहत भी हैं तो बहुत ही घाड़ी और उसी पर रीझ जाया करते हैं। जिन लोगों की कृपा भी कुछ काम नहीं बना सकती और न जिनका रष्ट होना ही किसी आपत्ति का बुलावा बन सकता है उन लोगों की सवा करना व्यर्थ है तथा उनकी ओर से मयभीत होना भी व्यर्थ है। जो भी ऐसे लोगों की विन्ता करता है वह मूर्ख है क्योंकि बिना विचारे ओर किसी काम हानि के बिना भी जो पीछे लगा रहता है वह कभी भी उनसे लाभ उठाने का अपना स्वप्न साकार नहीं कर सकता है—

कृपाँ जिनकी कछु काज नहीं न अभाव कछु जिनकोँ मुखु मोरें
करैं तिनकी परवाहि त ज मिनु पूछ बिपान फिर दिन दोर
तुलसी जहि वं रघुनाथ से नाथु समय मुसवत रीझन ओर
कहा भवभीर परी तेहि धौं विचर धरनी तिन सा तिनु तोरें।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड पृ ४६)

जिसके जानकीनाथ से समय नाथ हैं उसे फिर किसी असमय नाथ की चिता करने की बाढ़ आवश्यकता भी नहीं है। वह तो असमय नाथा से अपना हर प्रकार का सम्बन्ध तोड़कर स्वतन्त्र अस्तित्व रख सकता है और उनकी परतंत्रता से अपने को मुक्त करके स्वच्छन्द रूप से सास ले सकता है।

आनाश, पाताल और पृथ्वील पर न जाने कितने लोकपाल और भूमिपाल राजा और स्वामी भरे पड़ हैं परन्तु उनमें दया और कृपालुता की बहुत ही कमी है इसीलिए उनकी सेवा करना भी कुछ मूल्य नहीं रखता। अगर ऐसे नराधम नरपति और असमय स्वामी सेंटमत या मुफल भी मिलें तो भी किसी काम के नहीं। इससे विपरीत दशरथ पुत्र राम इतने समय हैं कि जिनके अपना लिए जाने पर व्यक्ति को श्रीरा का भी आधीन बना लन का सबन और सहारा मिल जाता है। वास्तव में राम जसा मुजान ममध्यवान और गीलवान स्वामी और कोई नहीं है—

तेर बसाह बसाह औरनि और दसाहि क बचनिहारे
ब्योम रसातल भूमि भरे नृप, कूर कुमाहव मतिहु खारे
तुलसा तहि सवत बोन भर, रज तें लघु को कर भर तें भारे
स्वामि सुनील समय मुजान सो तो सा तुम्ही दसरथ्य दुलारे।

—(कवितावली उत्तरकाण्ड, पद १२)

देवताआ आदि स भी कोणलद्र रामचन्द्र भिन हैं। देवता तपस्विनी को वर ता दे देत हैं परन्तु जब तपस्वी अपनी दुष्ट तपस्या में बर पर दवा की कोटि में जाने का उपक्रम करत हैं तो देव उनसे शत्रुता बढ़ाने लगत हैं ईर्ष्या का भाव प्रकट करने लगत हैं और मन ही मन कुद्वेने लगत हैं। उनके कोप और कृपा दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जब इच्छा होती है तो कृपा कर बैठत हैं और कभी कुछ आतंरिक मलीनता आ जाती है तो कोप कर बैठत हैं। उनकी प्रीति भी अल्पकालीन होती है जिसको वे क्षण भर में समाप्त कर देते हैं और क्षण भर में स्थापित कर लेते हैं। परन्तु राम का स्वभाव इस प्रकार का नहीं है। वह तो जिसको अपना लेत है उस ऊँचे से ऊँचा पद बढ़ालने में किसी प्रकार की हिचक नहीं करत—

‘तापस को वरदायक दव सब पुनि वरु बगवत बाढ़ें
धारहि कोपु कृपा पुनि थोरेंहि बठि क जोरत तोरत ठाढ़ें
ठाकि वजाई लखे गजराज, कहा सो नहीं केहि सा रद काढ़े
आरत क हित, नाथु अनाथ क, रामु सहाय सही दिन गाढ़े।

—(कवितावली, उत्तरकाण्ड, पद ४४)

भक्ति

शील का निरूपण करने के उपरान्त अब भक्ति का—राम की अद्भुत पराक्रम गीलता और अतिगह्वर एश्वर्यमयता का—निरूपण किया जाता है। कवितावली तुलसी की एमो काव्य रचना है जिसमें कवि ने प्रवच की मर्यादा के बाधन का अस्वीकार किया है तथा राम की अनपम सामर्थ्य के अनन्त निरूपण किया है। राम

लिए यह आवश्यक था कि छात्र भी उसी व अनुकूल प्रयुक्त बिय जायें इत्यादि। पुष्प भावना की अभिव्यक्ति के लिए राम व पोष्प का प्रयोग करने व लिए छात्र, कविता और सबका छात्र को अपनाया गया है। पुष्प भावना का जितना इन छात्रों में चित्रित किया जा सकता है उतना दोहा और चौपाई आदि में नही। मुसक बाव्या में कवितावली ही राम की कविता का निर्देशन करने व लिए पूर्ण रूप से सतत है। 'गीतावली' में जहाँ कवि ने राम व सीत्य रूप को अधिन महत्व दिया है वहाँ कवितावली में कवि ने राम व कवि-मध्यम रूप को महत्व दिया है। मुन्दकाण्ड तथा लकाकाण्ड दोनों काण्ड इस कथन की पुष्टि करने में सक्षम हैं। किसी किसी व अनुसार तो 'कवितावली' के प्रारम्भ की प्रथम पंक्ति की अवधेय व द्वारों साराई गई मुक्त गोद व भूपति स निरस में आया प्रथम गद्य अवधेय ही महत्व प्रदान करना है कि कवि का ध्यान विषयत राजसी वन विषय की ओर ही अधिक है, जिसमें कवि सफ़र भी खूब हुआ है। अब उस कविता की धाड़ी मारी यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है।

सबसे पहले सीता स्वयंवर व प्रसंग का लिया जाना है जिसमें कि अनन्तर राजा का समाज जमा हुआ था। अनन्तर रूपवान और उन्मुखवान नपमण जिसमें अपने पौरुष से सभी को सज्जित करने व लिए उपस्थित हुए थे। बाणामर तथा बलगात्री रावण जस दिग्विजयी गुरवीर भी जिसमें अपनी शक्ति व कीर्ति का भंडा गान्धन व लिए विश्व बल आय वे उसी में राम ने सब को जस पराजित करके विश्व धनुष का मज्जन किया—

‘मयन महनु पुरन्हनु गहन जानि
आनि व सब को सार धनुष गनायो है
जनक सदसि जते भने मल भूमिपान
किये बलहीन बल आपना बढायो है
कुतिस कठोर कुमपीठ तैं कठिन अति
हठि न पिनाकु काहूँ चपरि चढायो है
मुलसी सो राम के सरोज पानि परसत ही
टूटया माना बारें त पुरारि ही पढायो है।’

—(कवितावली बालकाण्ड पद १०)

विभिन्न पात्रों व द्वारा भी राम की शक्ति का परिचय कराया गया है। ऐसे पात्रों में राम के पक्ष व पान अगद है तथा विषय की पात्री है मदोदरी जो अपने पति रावण को राम के पराक्रम से अवगत कराती है। यहाँ पर पहले अगद की उक्ति का लिया जाता है जिसने राम का दूत बनकर और लका में जाकर रावण का राम व प्रताप का परिचय देकर उनसे मिलने का उपदेश दिया है। वह रावण का उन बातों का याद दिलाता है जिनके करने से राम व बल को सभी जानने लग गये थे। वह कहता है कि हे रावण ! अनन्तर राक्षस—श्वर दूषण विराघ व वध निशिर—का राम ने मार डाला है बालि—जिसने कि लुम्ब को छह महीने तक अपनी कोल में दबाय रखा था—का भी उहने ही मारा है तथा जि होने पर गुराम यानी मन का मद भी मर्ति

दिया है उनके सामने तरी स्थिति एक बहुत ही अल्प मच्छर के समान है जिसको मसलने में उन्हें कोई समय नहीं लगेगा—

“दूपनु विराधु खर तिसिरा कवधु बधे
तालऊ विसाल बधे बौतुक है कानि का
एक ही विसिप बस भयो बीर बाबुरा सा
तोहू है विदित बलु महाबली बालि का
तुलसी कहत हिन मानतो न तकु मक
भरा कहा ज है फनु प ह तू कुषालि को
बीर करि केमरी कुठार पानि मानी हारि
तरी कहा चनी विड ! तोने गन खालिका ।’

—(कवितावली, लकाकाण्ड पद ११)

इस (गिव) के भी ईश्वर से वर करना अज्ञान और मिथ्याभिमान है जिसके चुर चुर हान में तनिक भी मदह नहीं है, यह सत्य मदानारी ने भी उद्घाटित किया है वह कहती है कि हे नाथ ! आपने दस सिर घोर बीम बाहू ता उसी समय खण्ड खण्ड हो गई जब कि आपने भगवान् राम से वर करना प्रारम्भ किया । विरोधी पक्ष की पानी मदोदरी के मुख से जब राम के लिए भगवत और अपन प्राणप्रिय राक्षस के लिए नीच शब्द निकलत मुनाई पड़त हैं तो निश्चित ही यह विदित हो जाता है कि राम का पराक्रम कितना है और कहा-कहाँ तक फैला हुआ है । समुद्र पार बड़ी मन्दोदरी ने राम के विषय में जो सुना था वही ता उसने इस पद में हितनी कुतूहलता के साथ अभिव्यक्त किया है—

‘रे नीच ! मारीचु विचलाइ हति ताडका
भजि सिव आपु सुखु सर्वाहि दीही
सहस्र दम चारि खल सहित खर दूपनहि
पठ जमघाम त तऊ न चीही
मैं जो कहीं बत ! सुनु मनु भगवत सा
विमुख हू बालि फलु कोने लीही
बीम भुज दस सास सीस गए तवहि जब
ईस क ईस मा बरु कीही ।’

—(कवितावली लकाकाण्ड पद १८)

अन्य कुछ पात्रों के मुख से भी राम के अपरिमेय पराक्रम का वर्णन या सुना जा सकता है—

‘तुलसी सयाने जातुघात पछितान कहै
जावो ऐसा दूत, सो तो साहेबु अब आवनो
बाहे का कुसल रोपे राम वामदवहू की
विषम बलि सा बादि बर को बढ़ायना ।’

‘लवा पाहु दगें न उछाहु रह्यो बाहुन का
महै सब सचिव पुकारि पाव राखि
बाचिहै न पाछ निपुणारिहु मुरारि दू व
को है रन राखि को जो का सनमु बाचिहै ।’

‘अश्रीगण — (कवितावली लवाकाण्ड, पद १)

राम की धर्मीमकृपा व कारणही उनक सबक भी बह काय कर जात हैं जिसका देखकर तोय दाता नले उगसी इवान तगन हैं और रूढ़ तथा ब्रह्मा जी तक चौक जान है, अश्वपानि और चडिवा मन हा मन प्रमत्तता मानते हैं। हनुमान जी राम व एस ही सबका मे स हैं जिन्होंने राम रावण युद्ध म सहनरा मचा दिया और रामसो को सना पर उसी तरह स प्रहार करन लग जिस तरह की भृगराजगजराजजूष पर विकट घोट करक धरासायी कर दता है। धीर कीर धीर रण बाकुर हनुमान व मुद्द-कौल की विकरालता इस पद म उधित है—

‘जातुमानावनी मन कुजरा घटा
निरखि भृगराजु ज्या गिरि तें दूटया
विकट घटवन घोट, चरमगहि पटकि महि
निघटि गये सुमट सतु सबको छूटया
दास सुतसी परत घरनि धरवत भुवत
हाट सी उठति जवुकि मूटयो
धीर रघुनाथ का बीर रन बाकुरी
हाकि हनुमान कुलि कटव दूटयो ।

—(कवितावली लवाकाण्ड, पद ४६)

और सच तो यह है कि जिसकी भकुटि व टेने हान स प्रनय हो जानी है उसको स्वप्न म भी सनट घाने की सम्भावना नहा—

भकुटि बिलास सष्टि लय होई सपने हू सनट परहि कि साइ

सौम्य

राम-सौंदर्य समन्वित मोचनामिराम धनश्याम हैं जिनके अवलोकन के लिए सभी लालायित रहते हैं और तुनसी तो उम रूप का अपने मन मंदिर म सदा के लिए स्थापित करके पूजा अर्चा करना चाहन हैं। वे निनिमेष ह्वावर उस रूप का निहारना चाहत हैं और एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं होने दना चाहत हैं। ‘कवितावली’ म उन्होंने राम की छवि का जो अंकन किया है वह मनोरम और मनोहारी है। राम की छवि का दो रूपा म चित्रण किया गया है। रूप हैं—बाल रूप सध युवक रूप।

बाल रूप का चित्रण सुलभी ने बानकाण्ड के कुछ हा पदा म किया है। उसम मूर जैसी मनावनानिकता, स्वाभाविकता, और क्रियाशीलता तो नहीं मिलती परन्तु फिर भी उसम आचरण की शक्ति अवश्य ही विद्यमान है। राम व अजन रजित मजन व समान नमन बडे ही सुभावन हैं और उनका न्ब्य रूप ऐसा है कि जा

भी उसको देखता है वही ठग्या-सा रह जाता है। 'कवितावली' का प्रथम पद ही उनके सौम्य का उद्घाटन इस प्रकार करता है—

‘अवधेश के द्वारें सवारें गईं सुत गोद के भूपति ल निकसे
अवलोकित होसाय विमोचन को ठगि-सी रही जो न ठग धिक् मे
तुलसी मनरजन रजित अञ्जन, नन मुखजन जातक से
सजनी ससि म समसील उम नवनील सरारह से बिकसे।’

राम का यह रूप तो मन में बसाने योग्य है क्योंकि उनके परे में घुघर बजत हैं, कर कमाला में पोंकी शोभायमान हाती है और गले में मणिया की माला लटकती है। उनका मुख कमल के समान है जिसका पान करने के लिए सभी के नेत्र रुपी भवरे आनन्दित होकर मढराया करते हैं।

उनके दाता की पत्ति कुंद पुष्प की कली के समान है अमोल मातिया की माला इस प्रकार चमकती है जिस प्रकार बादला में चपला चमकती है, मुख मडल पर घुघराली लट्टें बिखर कर विचित्र विच्छिन्न वितरित करती हैं लाल कपोला पर लोल कुण्डल आलाइन करके भावस्वरता की प्रतीति कराते हैं और तोतली बोली पर प्राण योड़ावर किए बिना रहा नहीं जाता है।

धनुष भग के अनन्तर तो राम के किशोर रूप को अग्र सखियाँ प्रेम-पयसे पालना चाहती हैं नयनामिराम राम की आरती उतारना चाहती हैं। जिस किशोर ने कौतुक में ही पिनाक का तोड़ दिया और भूप पुञ्ज के प्रताप का परास्त कर के अमित कात्ति से सबका चमत्कृत कर दिया मला वह किसका प्रिय नहीं होगा, और कौन उस पर दृष्टि डाल कर अपना लोचन लाभ नहीं करना चाहेगा—

‘लोचनामिराम धनम्याम रामरूप सिसु
सखी कहे सखी सा तू प्रेम पय पालि, री
बालक नपाल जू के ख्यान ही पिनाकु तोरयो
मडलीक मडली प्रतापु तपु क्षलिरी
जनक की, सिया की हमारो तेरो तुलसी को
सब को भावतो हूँ है मैं जो कह्यो बालि री
बौमिला की कोखि पर तोषि तन बारिये री
राम दसरत्य की बनया लीज आलिरी।’

—(कविता० बाल० पद० १०)

युवक रूप राम का वह रूप है जबकि राम लम्पण और सीता के साथ वन गमन करते हैं तथा माग निवासी और माग निवासिनिश्री के नेत्रों के अवलम्बन वनते हैं। ग्राम-वधूटियाँ तो सीता जी में उस सावत सलाने के वार में पूछ ही बैठती है जिसके सिर पर जगजूट है, जिसकी भूजायें तथा वक्षस्थल विशाल हैं, जिसने नेत्र रत्तिम हैं, जिसने धनुष-बाण तथा तरकम धारण किया हुआ है तथा जिसकी वस्त्रमयें हैं—

सीस जटा उर बाहु विस्तार बिलोचन लाल तिरीछी सी भौंहें

सादर बारहि बार सुभायें, चित तुम्ह ल्यो हमरो मनु मोहैं
पूछति ग्रामवधू सिय सा कहौ सावरे से, सखि रावरे को हैं।

—(कविता० अयोध्या० पद० २१)

विपिन विहारी राम का वह चित्र तो बहुत ही सुंदर है जब कि वे एक नवोदित वक्ष की ढाल को भुकाय हुए खड़े हैं तथा धनुष बाण भी लिए हुए हैं। उस समय उनके सांवले शरीर पर पसीने की बूंदें उसी प्रकार झलझला रही हैं जिस प्रकार कि प्रगाढ़ अघ्नहार में आकाश में तारावण चमकत हैं—

ठाढे हैं नवद्रुम डार गहें
धनु बाँधें घरें कर सायबु स
दिकटी भवुटी बढरी भस्मियाँ
अनघोल बपोलन की छवि है
तुलसी भसि भूरति आनि हिएँ
जड। डार धौं प्रान निछावरिकै
धमसीकर सावरि देह सस
मनो रासि महातम तारक मैं।

—(कविता० अयोध्या० पद० १३)

राम का रूप ही ऐसा है कि जिसपर कोटि कोटि कामदेवों की कामनीयता भी यदि बारी जाय तो उसे भूत में सज्जित होना ही पड़ेगा। उनके कमल कमनीय कल वर को लखकर घटाभा का गव भी खब हो जाता है—

‘सावरे त्रिलोकें गव घटति घनन क’

ऐसे ही राम त्रिलोक के तिनक है जिह् देवक नर और नारी सभी जन टक टकी लगा जाते हैं और उनकी दगा उस समय बसी ही हा जाती है जसी नि चित्र शाला के चित्रा की हुमा करती है जो न तो हिल सकत है और न हिल सनत है अपितु मूव और निर्वाक ही रह सनते हैं। एस भूप क कुमार को दगत ही मान बचन और काम एवाय और स्थिर हो जात हैं तथा चित उनक साथ ही चमनन क लिए उद्यत हा जाता है। निदचय ही ऐसे राजकुमार का घाँगा म यदि किसी ने न रखा तो उसन रखा ही क्या ?

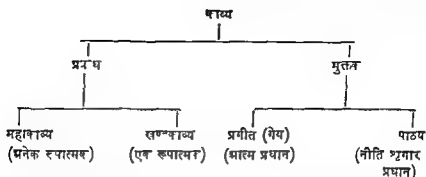
भागिन भ सगि । राखि जागु
इहें किमि क बनरामु गिया है।

—(कविता० अयोध्या० पद० २०)

कवितावली का काव्यरूप

प्रधान रूप से काव्य रचना की दो गलियाँ प्रचलित हैं—प्रबन्ध गली और मुक्तक गली (जिसे निबन्ध गली भी कहा जाता है)। इस नाना रूप जगत् में न कभी समानता हुई है और न कभी हानी समब है क्योंकि हर पुरुष अपने आप में एक अलग इकाई है जिसको भगवान् न अपनी छाप लगाने के लिए समार में भेजा है। कोई गुरुतम कायों को करने का उपक्रम करना है और उस में सफल भी हो जाता है। कोई महान् कायों को करना चाहता है, परन्तु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उस सम्पन्न नहीं कर सकता। वह अपने काय को अन्तिम रूप में परिणत कर ही नहीं पाता है और अनृप तथा अमनुष्य-मा ही रह जाता है। यह सब विधि का खेल है। वह जस चाहता है वस नाच नचाना है। यह सब कहने का तात्पर्य यही है कि भिन्न भिन्न रुचियाँ वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न काय करते देखे जाते हैं। काव्य रचना भी एक काय है और इसमें भी कायों की श्रेणियाँ हैं। जो गुरुतम काय करता है वह प्रबन्धकाव्य (महाकाव्य आदि) की रचना कर लेता है और जो सुगम भाग अपना कर काय करना चाहता है, वह मुक्तक काय की (गीत या पद) रचना कर लेता है। किसी किसी में दोनों ही प्रकार के कायों का करने की क्षमता होती है और वह प्रबन्ध और मुक्तक दोनों ही गलियों में काव्य रचना सरलता से कर लेता है। यह भी प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति में इसमें बहुत कुछ हाथ बढ़ाती है। कोई तो एक क्षण के लिए काय को स्वीकार नहीं करता, किन्तु वह बस कर प्रबन्ध कैसे लिख सकता है। उक्त वातावरण में विचरण करने वाले सब ही मुक्तक में रचना किया करते हैं, क्योंकि वह उनकी प्रकृति के अनुरूप पड़ता है। गुलसीदास इसी तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों में से एक हैं जिनकी प्रतिभा दोनों ही रूपों में प्रसफुटित हुई है। उन्होंने अपने को एक ही वग तक सीमित नहीं रखा है। तुलसी ने रामचरित मानस की रचना प्रबन्ध गली में की है और विनयपत्रिका, गीतावली, कृष्णगीतावली और कवितावली आदि की रचना मुक्तक गली में हुई है।

काव्य की समता बक्षस की गई है क्योंकि जिस प्रकार वन की अनन्त गणगाँवें प्रगल्भाएँ हुआ करती हैं उसी प्रकार काव्य की भी विधाएँ प्रविधाएँ हुआ करती हैं। ऊपर जो प्रबन्ध और मुक्तक की चर्चा की गई है वह भी काव्य की विधाओं के अनुसार ही की गई है। नीचे काव्य-बक्ष दिया जाता है जिससे काव्य के विभिन्न रूप सरलता से समझ में आ सकेंगे।

'कवितावली प्रबन्ध या मुक्तक' में से क्या है, इसको बतलाने के पूर्व प्रबन्ध क्या है मुक्तक क्या है, और दोनों में भेद क्या है इन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि इन पर विचार किए बिना कवितावली के काव्य रूप का निगम करना और निश्चित मत देना समभव नहीं हो सकेगा।

प्रबन्ध में प्रायः महाकाव्य की विशेषताएँ अंतर्भूत हुआ करती हैं क्योंकि महाकाव्य एक प्रकार से प्रबन्ध ही हुआ करता है। इसलिए जो भी गुण महाकाव्य के मान गए हैं वे प्रबन्ध काव्य के भी लगभग लगभग स्वीकार किए गए हैं। यह भी सत्य है कि महाकाव्य का प्रबन्ध काय होना अत्यंत आवश्यक है और यदि वह इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो उसकी प्रबन्धमयता में बाधा पड़ती है और वह अपने लक्ष्य से व्युत्पन्न हो जाता है। अब प्रबन्ध काव्य की विशेषताओं को एक एक करके नीचे दिखालाया जाता है—

(१) प्रबन्ध काव्य में कथा धारा प्रवाह की तरह आदि से अन्त तक चलती रहती है और प्रसंग आपस में अनुस्यूत होते हुए और शृंखला की कड़ियाँ मिलाते हुए एकाकार हो जाते हैं।

(२) प्रबन्ध काव्य समग्र जीवन के चित्र को उपस्थित करता है। अतः उसका पृष्ठाधार विराट्, और व्यापक होता है। उसमें अनेक घटनाओं और अनेक क्रिया-कलापों को विस्तार मिलता है।

(३) प्रबन्ध काव्य में कथा का निर्वाह करना जितना आवश्यक होता है उतना हृदय को खोलकर दौड़ना और भागना आवश्यक नहीं। उसमें स्वतंत्रता भी अधिक नहीं मिल पाती, क्योंकि ज्यादा स्वतंत्रता का आशय लिया जायेगा वैसे ही गति में स्थलन आना आवश्यकभी हो जायेगा। सम्बन्ध सूत्रों को मिलाना उन्हें वांछित विस्तार देना, उनकी गतिरुद्धता को भी मिटात चलना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनका कवि को ध्यान रखना पड़ता है।

(४) प्रबन्ध काव्य में पुनरावृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं हाता है। ऐसा करने से जहाँ कथा में तारतम्य रहता है वहाँ विट्पेयण का भी दोष नहीं आ पाता। उसमें घटनाओं और वर्णन का उत्सव की पटल से ही इतनी अधिकता रहती है कि पुनरावृत्ति का अवसर ही नहीं आने पाता।

(५) प्रबन्ध काव्य में सम्बन्ध सूत्रों को पिरोया जाता है जिसके कारण बहुत सी अनानवश्यक कथाओं का आ जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसमें उसमें गुण की अपेक्षा दोष ही आता है क्योंकि अनानवश्यक प्रसंग आ जाना से कथा की रुचिता भंग हो जाती है और पाठक भी उनको अनानवश्यक समझकर महत्व नहीं देता और न उन्हें रस मग्न करने में सहायक समझता है। इसको हम रस बाधा भी कह सकते हैं।

(६) प्रबन्ध काव्य में छंदा का भी अपना निजी महत्व है। उसमें छंदा का प्रयोग नियम के अनुसार ही करना पड़ता है। बार बार छंद उसमें बदला ही नहीं जाता। एक मग्न या एक काण्ड में एक ही छंद के चलने का नियम है। हा अंत में छंद परिवर्तन करने के लिए विधान तो है पर आवश्यक नहीं है। छंदा का जमघट लगाना प्रबन्ध काव्य के मूल्य को घटाना है क्योंकि पग पग पर छंदा के परिवर्तन से कथा कम और निरंतरता में क्षीयलता आ जाती है, जो कि प्रबन्ध काव्य के लिए उचित नहीं है।

(७) प्रबन्ध काव्य की रचना महान् उद्देश्य को लेकर की जाती है। उसका नायक या प्रमुख पात्र अनेक कठिनाइयों का सामना करता हुआ भी अंत में विजय को वरण करता है और अपने पीछे महान् संदेश छोड़ जाता है। प्रबन्ध काव्य की महती विशेषता यह है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस तक पहुँचने के लिए काव्यकार ऐसे प्रसंगों की उद्भावना करता है जो सावजनीन और सावकालिक हुआ करते हैं। उनका आने से कृति की चिरतनता में वृद्धि होती है। कृति महान् सभी कहला सकती है, जब कि उसका उद्देश्य महान् हो उसमें जीवनी शक्ति और शाश्वतता के लक्षण विद्यमान हों।

(८) प्रबन्ध काव्य की कथा का विभाजन भी सर्गों या काण्डों आदि में हुआ करता है और उसमें काण्डों या सर्गों के नाम का आधार पर ही वर्णन भी हुआ करता है। यह भी एक प्रकार का वर्णन है जो कवि को उच्छ्वल नहीं होने देता है।

(९) प्रबन्ध काव्य विषय प्रधान (Objective) होता है। उसमें कवि की दृष्टि बाह्य जगत् पर जितनी अधिक रहती है, उतनी अन्तर्जगत् पर नहीं। यही कारण है कि प्रबन्ध काव्य वर्णन प्रधान भी हुआ करता है। उसमें आय प्रातः मध्याह्न संध्या मूल्य, चन्द्र दिवस रात्रि उषा वन पर्वत, नदी नद समुद्र यात्रा ऋतु युद्ध और मृगया आदि अनेक वर्णना में कवि उलझ जाता है और अपने को बिस्मृत सा कर बैठता है। यद्यपि यह सम्भव नहीं है कि कोई कवि आत्म का आध्यान न कर परन्तु प्रबन्ध काव्य के वातावरण में अपेक्षाकृत समष्टि की चिन्ता का कारण व्यष्टि की चिन्ता गौण आवश्यक ही हो जाती है इसमें वाद भी संदेह नहीं है।

(१०) प्रबन्ध काव्य में चरित्रांकन का भी महत्व अग्रगण्य है। उसमें पात्रों के चरित्रों को उभारा जाता है और उन्हें अंतिम सोचान पर पहुँचने का अवसर दिया जाता है। उनके स्वाभाविक विकास का अवसर भी प्रबन्ध काव्य में ही मिला करता है। जीवन का विविध पक्षों का उद्घाटन करने वाले प्रबन्ध काव्य में पात्र भी जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं और उनकी स्थिति का परिचय कराते हैं। नाना प्रकृति के

नाना पात्र नाना प्रकार की नवीनताप्राप्ति के साथ विराट रंगमंच पर आनन्द और विविध रंग रूप दिखाकर अभिनय किया करते हैं।

मुक्तक का स्वरूप

मुक्तक का शाब्दिक अर्थ है मुक्त य. स्वतन्त्र करान वाला। मुक्तक रचना स. तात्पर्य है अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने वाली रचना। मुक्तक में पूर्वापर का कोई भी सम्बन्ध नहीं होता परन्तु वह रसास्वादन करान में पूर्ण रूप से सक्षम होता है। व्यापा-लोककार ने मुक्तक की ऐसी परिभाषा दी है—

पूर्वापर निरपेक्षापि हि येन रसचक्षणा क्रियते तदेव मुक्तकम्

मुक्तक की रसालता भी आनन्दवचनाभाष्य को माय है। उन्होंने कहा है कि मुक्तक में भी कवि का ध्यान रस की प्रतिष्ठा पर अधिक रहता है—

तत्र मुक्तकेषु रसवधामिनिवेगिनः क्व तदाश्रयमौचित्यम्

आचार्य वामन ने कायालवारमूनवसि अनिवद्ध रचना को मुक्तक और निवद्ध रचना को प्रबन्ध की संज्ञा दी है—

अनिवद्ध मुक्तक निवद्ध प्रबन्धरूपमिति प्रसिद्ध

हिन्दी में आचार्य रामचन्द्र गुप्त ने अपने (हिन्दी साहित्य का इतिहास के पृष्ठ २५७) पर प्रबन्ध और मुक्तक की चर्चा करते हुए कहा है मुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने का भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के छोटे पड़त हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबन्धनाम एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खुला हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह सभी समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा सघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता बल्कि कोई रमणीय खण्ड दृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मग्न मुग्ध हो जाता है। इसका लिए कवि का मनोरम वस्तुप्रा और व्यापारी का एक छोटा सा स्तम्भ कल्पित करके उसे अत्यन्त सक्षिप्त और सगर्व भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है।

प्रबन्ध और मुक्तक के स्वरूपा को जानने के उपरांत उनके अंतर का उल्लेख करना आवश्यक है जिससे कवितावली की भूमिका पर भी यथेष्ट रूप से विमर्श किया जा सके।

(१) प्रबन्ध में विस्तार बहुत होता है जब कि मुक्तक की सक्षिप्तता निर्विवाद है।

(२) प्रबन्ध काव्य में सानुबन्ध चित्रण होता है जब कि मुक्तक में पूर्वापर का सम्बन्ध रखा ही नहीं जाता। सम्बन्ध विच्छिन्नता उसका सद्गुण है।

(३) प्रबन्ध काव्य में यदि रस की धारा का बहाने के लिए मार्ग प्रशस्त और उमुक्त है तो मुक्तक में भी इसका पन्ना चलता रहता है और उसके सरग

वशा के कारण बातावरण भी स्निग्ध बन जाता है ।

(४) प्रबंध काव्य का प्रभाव अमिट और चिरकाल तक स्थिर रहने वाला है तो मुक्तक का प्रभाव क्षणिक और सद्यः प्लावित करने वाला होता है ।

(५) प्रबंध काव्य में प्रत्येक पद अग्रान्यासित (Inter related) हुआ करता है, जबकि मुक्तक का प्रत्येक पद मुक्त और अपने आप में इतना पूर्ण होता है कि उसे अग्र की सहायता ही नहीं लेनी पड़ती ।

(६) प्रबंध काव्य के प्रवाह में बकर बकर ही बना रह जाता है जब कि मुक्तक में बकर भी शकर बनने का प्रयत्न करता है या मुक्तक में बकर के लिए स्थान ही नहीं है, वहाँ पर कवि की दृष्टि बकर का शकर बनाने पर ही अधिक रहा करती है ।

कवितावली एक मुक्तक रचना

मुग़ल भी कवि का ध्यान रंग गेगा प्रगंगा की धधकाहट में अधिर रमता है।
वह रंग का प्यारा गान दगा है ज़िगम रगितगा। व मन चाहा दर को रगमग्न हो
जाता है। कवितावली में भी कवि का धारणा रंग की धार अधिर है और अनन्त
प्रगंगा में उतान रंग का उठेना है। पढ़ना ही पण रंग की धमिम्यति का गहन जान
पड़ता है—

‘अवधम व द्वारे गतारे मर्ग गुन गाँव व भूर्गति न निरग
अवधमहि हो गोच विभाषा को टगि गो रही ज न टग पिग म
तुतगी मारजा रजिग अजा नन गुगजन जागनो
गजनी गनि म समगीन उभ गधनाज सरारह ग विनग।

इसमें वागम्य की क्या अपूर्व भाँखी प्रस्तुत की है। कवि स्वयं एक सगी व
रंग में राम की मोहती मूर्ति को दगवर मधुरामृत का पान-करना चाहता है। उस
मूर्ति का रूप सावध पर वह सट्टू हा जाता है और अपनी गुप बुप मो बढता है। वह
उसकी सावली सलीगी और जनमन रजिगी नयन-नीमिमा में बध जाता है और फिर
ममी भी उससे अलग होने की बात ही नहा साधना। सोच विभावन का एक बार
अवधोवन उससे लिए निरंतर का अवलोकन बन जाता है। राम का आनन की रूपमा
धुरी कवि के अन्तर का सिंचन के लिए मधुमोत बन जाती है। सगी का रूप में कवि
ने कितना रस ग्रहण किया है इसका अनुभव सहृदय जन ही कर सकते हैं। रस में या
आनन्द नद में डूब कर फिर क्षीप्र ही उमरना सरल नहीं होता इस सत्य को भी हम
यहाँ पर प्रत्यक्षीकृत देखकर विमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते।

शृंगार रंग को तुलसी ने अपने प्रबन्धनाम्य ‘मानस’ में बचाया है परन्तु
कवितावली में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो शृंगार की धारा सूब नहीं है। एक
चित्र राम और सीता का विवाह का यहाँ दिया जाता है—

‘दुलह श्री रघुनाथु बन, दुनही सिय सु दर मन्दिर माही
गावति भीत सब मिलि सुन्दरि, बढ जुवा जुरि विप्र पगही
राम को रूपु निहारति जानुबी कवन के नय की परछाही
पातें सब मुधि भूलि गई कर देखि रही पल टारति नाही।

यह चित्रण है तो मर्यादित ही परन्तु बहुत ही सजीव और आकर्षक है। दुल
हित सोना अपने पति के रूप पर अतिहारी हा जाती है और न जान कितनी कल्पनाएँ
मावी दाम्पत्य जीवन के विषय में उनके मन में उठ बठी हैं। अपने प्रेता का तूफान
को सीता जी दवान में असमर्थ हैं। दाम्पत्य जीवन में मिलने वाले सुख और स्नह ने

सीता को भावनाया के वारिधि में डूबने का अवसर प्रदान किया है। पति की प्रथम भनक ही पत्नी के जीवन में ज्योति जगमगा देती है यह हम सीता की विस्मृत चेतना में देख सकते हैं। संयोग शृंगार के अनेक ऐसे ही उदाहरण उपस्थित करके कवि न पाठक को मनोरंजन और रसास्वादन कराया है। वात्सल्य और शृंगार के अतिरिक्त वीर भयानक और वीरत्स रसा के उदाहरणों से सुदृग्काण्ड व लकाकाण्ड भरे पड़े हैं। कथा का सहारा लेकर वास्तव में रसा के सीवरा के द्वारा स्निग्ध और मुग्ध करने का कवि का प्रयास सराहना के योग्य है।

मुक्तक में कवि को रमणीय राजमाग पर विहार करने के लिए उचित और अधिक समय मिल जाता है। वह व्यथनहीन होकर विचरण करता है और सुहावनी सुभावनी दृश्यावलिया का दर्शन भ्रमन पाठकों को कराता है। वह उसी विषय का स्पष्ट करता है जिसमें उसका मन रमता है और जिनमें अन्धा की भी रमाने की अद्भुत शक्ति होती है। वह मर्यादा का मापक मानक गड़ित कर उद्दाम मैदान में घातुर ही साबित होता है और सब प्रकार से स्वतंत्र होकर हर्षोल्लास की सृष्टि करने में समर्थ हो जाता है। तुलसी जसा मर्यादावादी कवि भी कवितावली के उन्मुक्त क्षेत्र में घातुर जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कर जाता है तब अन्य कवियों के विषय में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अयोध्याकाण्ड के २२ व २३ पद इसी सत्य को प्रकट करते हैं।

ग्रामीण युवतियाँ ने जो मर्यादा भंग करने का दण्ड स्वरूप किया है उससे तुलसी की मर्यादाहीनता का भी हमका पता लग जाता है।

पुनरुक्ति भी मुक्तकवाच्य में प्रायः हुआ करती है। सूर के 'सूरसागर' में एक ही प्रसंग की पुनरुक्ति बार बार की गई है। यह पुनरुक्ति इसलिए होती है कि कवि का मन तभी भरता है, जब वह एक ही बात को बार बार कहता है। इसीलिए वह अधिक सुन्दरता और मार्मिकता लाने के लिए प्रसंग को दुहराता है। दुहराने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें नीरसता का समावेश हो जाता है। मुक्तककार की यह मवम बड़ी विशेषता है कि बार बार एक ही वस्तु का दुहराने भी उसमें नवीनता और सजीवता का रंग लाता है। उसकी गहन योजना उसकी अभिव्यक्ति भविष्य और उसकी सरसता को लाने वाली अद्भुत शक्ति ही अमूर्त पद लाने के लिए उत्तमग्राही हुआ करती है। 'कवितावली' में भी कवि के पास कुछ गिने चुने प्रसंग हैं—बाल-व्रणन धनुष-धन, केवट पादप्रगल्भन, वन गमन लक्ष्मण राम रावण युद्ध प्रभू गुणगान और आत्म दम और मुग चित्रण—जिनको लेकर उसने काव्य का क्रेवर सजाया है। एक एक प्रसंग को कई पदा में भी दुहराया है परन्तु नीरसता का नाम नहीं। सबत्र सरसता ही भरसा रहा है। प्रसंग के दुहराने की तो बात अनग है पत्तियाँ तो दुहराई गई हैं जैसे—

अवधैस के बालक बारि सत्ता तुनभी मन मन्तिर में बिन्दें

बाल-व्रणन में यह पंक्ति दो बार दुहराई गई है। इसी प्रकार अन्य पत्तियाँ भी—

भी—

'राजिवलोचन रामु चल तजि बाप का राखु बटाऊ की नाइ ।'

भावों को किस प्रकार मुक्त म दृष्टाया जाता है इसको भी दा साथ या पत्नी का देवर स्पष्ट किया जाता है। पत्नी राम गीता और सम्मान व गोप्य सम्बन्धी है जिनमें मिलनी जुनती याने ही व्यक्त की गई है—

जवन नयन जल जान जग है मिर
जौरन उमग भग उन्ति उदार है
सावर-गोर व बात मामिरी मुनामिरी तो
मुनिपट पारें उर पुनन व हार है
बरनि सरासन सिनीमुग निपग वरि
भति हो प्रनूप वानू भूत व कुमार है
तुलसी रितादि व निलोच व निज सीनि
रह नर नारि जग कितर चित्तसार है—(प्रयोग्या० १४)
तथा—
भाग तो है सावरो कुरंग गौरा पाछें पाछें
पाछे मुनि वष घरें राजत भनग है
बान बिसिपासन बसन बन ही व कटि
पस है बनाइ नीने राजत निपग है
साथ बिसिनाथ मुगी पापनाथ ननिनी-सी
तुलसी बिलोके चितु साइ सत सग है
भान उमग मन, जीवन उमग तन
रूप की उमग उमगत भग भग है।

—(प्रयोग्या० पद० १५)

दोना पत्नी का यन्त्र मिलान किया जाय ता भावों में कोई विशेष अंतर नहा है। अंतर यदि है ता पत्नी परिवर्तन का और अभिव्यक्ति भगिमा का ही। सावरो गोर पद दोना ही पत्नी म एक म हैं मुनि पट और मुनिवेश म स-द-परिवर्तन ही है पहले पद म यदि सरासन सिनी मुग है ता दूसरे म बान बिसिपासन है जिसमें भय का कोई भेद नहीं है। पहले म यदि निपग कटि है तो दूसरे म 'नीने' राजत निपग है तथा बसन बन ही के कटि वस है बनाइ है। जीवन उमग भग उन्ति उदार है को विस्तार द दिया गया है इस रूप म भान उमग मन जीवन उमग तन रूप की उमग उमगत भग भग है। तुलसी बिलोक चितु साइ सत सग है की बात कुछ अधिक सुन्दरता के साथ पहले पद की अन्तिम दो पक्तियों म बतला दी गई हैं। यह सब दिखलाने का अर्थ यही है कि मुक्त म पुनरुक्ति होती है पत्नी नीरसता नहीं भाने पाती। उक्त पदा म जा सरसता है वह देखत ही बनती है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पुनरुक्ति का पता ही नहीं चल पाता फिर नीरसता का भा जान का प्रश्न तो उठना ही नहीं। इसी प्रकार से अनेक स्थला को उदाहृत करके यह पुनरुक्ति दिखलाई जा सकती है। यहाँ न उसका लिए अवकाश है और न आवश्यकता ही है।

प्रबंध म जसी कथा की धारा बहती है वसी कवितावली म देखने को नहीं मिलती। यद्यपि कवितावली में मानस की तरह सात काण्ड हैं परन्तु किसी विषय

ववितावली एक मुक्तक रचना

काण्ड म क्या बिल्कुल भी नहीं हैं अरुणकाण्ड तथा विज्जिषाकाण्ड मे एक एक ही पद है जिससे न तो क्या की गृहला मिलती है और न किसी प्रकार के तात्पर्य का ही ज्ञान हो पाना है। उत्तरकाण्ड तो 'गुड मुक्तक' है क्योंकि उसमे पूर्वापर का कोई सम्बन्ध नहीं है और न क्या का स्पष्ट किया गया है। सभी काण्डा म बीच बीच म अपने वाले प्रसंगा की अवहेलना की गई ह और कही कही पूर्व तथा उत्तर-क्या का उल्लेखमात्र कतिपय पं० म किया गया है। एक क्या के बाद दूसरी को लाने का ध्यान किए बिना लम्बी लम्बी छानों लो गई हैं और पीछे की क्या का मुडकर भी नहीं देखा गया है। इस प्रकार क्या की दृष्टि से भी, साता काण्डा वे होत हुए भी प्रबन्ध की तरह लगत हुए भी, 'ववितावली' मुक्तक रचना ही ठहरती है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने ऐसी ही अनियमितताओं को देखकर अपने (हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास) म इसे स्पष्टत एव 'सग्रह ग्रंथ माना है और प० मुषाकर द्विवेदी का यह कथन भी दिया है कि तुलसीदास के भक्तो ने बहुत स कवित और सवये जो तुलसीदास न समय समय पर लिखे थ, ववितावली म सन्निहित कर दिए हैं, जिनका राम क्या स का सम्बन्ध नहा है। ऐसे ऋद अधिकतर उत्तरकाण्ड म ही हैं। सीतावट वाली कनियुग की अवस्था बाहुपीर रामस्तुति गोपिका उदब-सवाद हनुमानस्तुति जानकी स्तुति आदि एस ही स्वतन्त्र सदम हैं।' उत्तरकाण्ड का अनावश्यक और अनुपान रहित विस्तार भी दस ग्रंथ को मुक्तक सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी है। प्रबन्ध की अपेक्षा मुक्तक म कवि आत्मामिषजन सरलता से कर लिया करता है। प्रबन्ध म बहुत कुछ पराया ही कहा जाता है इसके विपरीत मुक्तक म अपना भी कहने का वह पूरा साहस कर सकता है। प्रबन्ध म आत्मामिषजन न होता हो ऐसी भी बात नहीं है परन्तु जहाँ तक 'गुड आत्मामिषकित' का प्रश्न है मुक्तक ही उपयुक्त रहना है। इसम कवि आप बीती को जग-बीती बनावर अपने लक्ष्य म सफल हो जाता है। इस आचार पर हम कह सकते हैं कि 'मानस' म उनकी आत्मामिषकित नहीं है जिनकी कि 'ववितावली' मे। तुलसी ने इस ग्रंथ के 'उत्तरकाण्ड' म अपनी गाथा ही गाई है और प्रभु की भी, जो प्रशस्ति है उसम भी आत्म प्रकटीकरण हुआ है। तुलसी न अपने जीवन की जो व्याख्या की है जो सामिक बदना व्यक्त की है उसका पत्र ऐसा लगता है कि उनकी बदना ही फूट-फूट कर पदो म ढल गई है। उस गाथा का तुलसी ने अपने रक्त स ही लिखा है और कबिबर जायसी के शब्दों को उधार लेकर कहा जाय ता कह सकते हैं कि तुलसी ने भी अपने रक्त की लेई से उस ममव्यथा को जाड़ा है जो कि आद्यन उनके जीवन को निरानन्द और निराहत बनाती रही। 'जोरीलाइ रक्त क लेई' वाली उक्ति शत प्रतिगत तुलसी के विषय म भी सत्य है। कूट सत्य है और ध्रुव सत्य है। एक उदाहण देविए—

'जाया कुल मगन बघावनी बजायो सुनि
मयो परितापु पापु जननी-जनक को
चारे तें लालत बिललात द्वार-द्वार दीन
जानत हो चारि फल चारि ही जनक को

मुनसी सो साहेब समथ को मुनसबु है
 मुनत सिहात सो खु बिधिदू गनन को
 गामु राम ! राखरो सपानो बिषी बारो
 जो बरत गिरी तें गरुतुन तें तनन को ।

क्या प्रबंध में इस प्रकार का वणन समझ है ? क्या नहीं, और फिर एक ही पं हो यह भी नहीं, यहाँ तो अनेक पद मामिक बदना को ही व्यक्त करत हैं ।

मुक्तक में प्रत्येक छन्द स्वतंत्र होता है और स्वतः पूर्ण होने के कारण वह चमत्कृत भी भवतीमांति कर देता है । कवितावली में भी इस प्रकार की स्वतंत्रता है और पं भी अपने अन्त में प्रलय रूप में पूर्ण हैं । कही-कही पर वार्तालाप का आ जाने में या कथा कहने में मुक्तकत्व में बाधा अवश्य आ गई है क्योंकि कवितावली इति वसात्मक मुक्तक है । इसलिए ऐसी बाधा कोई विनाश बाधा नहीं मानी जा सकती । हाँ दोष तो अवश्य दोष रहेगा । यथाय म तो मुक्तक का यह गुण कविवर बिहारी का दोहा में अधिक दसा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक दोहा स्वतंत्र और स्वतः पूर्ण है । कवितावली में तो कुछ विनाश प्रसंग भी हैं जिनमें कथा को कहने की प्रवृत्ति भी दली जा सकती है ।

प्रबंध में विस्तार अधिक होता है तो मुक्तक में संक्षिप्तता । यह सवमाय सिद्धांत है कि मुक्तक की यही संक्षिप्तता उसकी प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण है । संक्षिप्त होने के कारण उसमें कसावट अधिक होती है और उसकी गरिमा भी उसी से बढ़ जाती है । कवि के लिए यह बंधन भी है कि बात को संक्षिप्त रूप में कस कह । परंतु वह ऐसी सामग्री उस संक्षिप्त रूप में ही भर देना चाहता है जो सबको मोहित और आकर्षित कर ले । 'विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति झिलकर पुष्प की भांति विकसित हो जाती है उसमें लता के समान फलन की सामर्थ्य ही नहीं । सागर की गहराई में भरने का कठिन उत्तरदायित्व मुक्तककार ही निभा ले जाता है । मानस' में कवि ने जहाँ हर एक घटना को विस्तार दिया है वहाँ कवितावली में उसने उही को संक्षिप्त कर भीरुजक बनाने का प्रयत्न किया है । अनुप यन प्रसंग तथा लक्ष्मण परधुराम सवाद मानस में विस्तार लिए हुए हैं जबकि यहाँ पर उन्हें संक्षिप्त कर दिया गया है । कथक का प्रसंग यहाँ संक्षिप्त है और सुंदर भी है । वन माग का प्रसंग भी सुंदर है पर मानस में इससे अधिक सुन्दरता है । यह आवश्यक नहीं है कि इति वक्त को लेकर चलने वाले मुक्तक में सभी प्रसंग प्रथम श्रेणी के ही हों कुछ प्रसंग अवश्य ही सुंदर हो सकते हैं मुक्तक में और कुछ अवश्य ही सुंदर हो सकते हैं प्रबंध में । स्पष्ट दोहा और श्लोकों में निश्चित ही कवि लावण्य लाता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है जिससे कि उसका प्रत्येक दोहा या प्रत्येक श्लोक मोती की तरह चमक उठ और वातावरण में ज्योति विकीर्ण कर सके । इसी को लक्ष्य करके आनंदवधनाचाय ने कहा है कि संस्कृत कवि अमरक के शृंगार रस भारित श्लोक (मुक्तक) प्रबंधों की तरह प्रतीत होते हैं और प्रसिद्ध भी हैं—

‘अमरकस्य कवेमुक्तका शृंगाररसस्यदिन प्रवर्धयमाना प्रसिद्धा एव

'कवितावली' को मुक्तक सिद्ध करने वाले अथ प्रमाणों में एक यह भी है कि न तादृश प्रस्तावना ही है और न भगलाचरण ही। मानस' भंतुलसी ने प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ में इलाकबद्ध भगलाचरण किया है, परंतु कवितावली भगलाचरण प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ में तो है ही नहीं अथ के प्रारम्भ में भी उसका नाम तक नहीं है। भगलाचरण भगल के नाम के लिए और भगल की प्राप्ति के लिए किसी इष्टद्वय के प्रति किया जाता है क्योंकि वह 'भगल भवन भगल हारी' होता है। वही-वही निविघ्न समाप्ति के लिए भी भगलाचरण किया जाता है। कवितावली में किसी भी प्रकार के लिए भगलाचरण नहीं किया गया है। सुनमी जसा परंपरावादी कवि भगलाचरण को लिखने में बस भूल कर गया समझ में नहीं आता, जबकि अथ मुक्तक में समझे किया है।

कवितावली में भरत की क्या भी कवि नहीं बही है। भरतश्चम्बधा कोई ऐसा प्रसंग कवि ने नहीं उठाया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कवि को भरत के चित्रण में भी रुचि है। भरत का त्याग राम-कथा में प्रसिद्ध है, क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता के वन भ्रमण के बाद व त्यागी का रूप बनाकर लक्ष्मण में रहें थे और भ्रमण भाइयों के वनवास की सूचना पाकर भ्रमण राम से मिलने के लिए भी गया था। तुलसी ने मानस में जिस भरत की त्यागशीलता का परिचय दिया है उस, के गुण को 'कवितावली' में विस्मृत ही कर दिया है। केवल दो स्थलों पर भरत का नाम भर आया है—

वहै माहि भया बही मैं न मया भरत की
बलमा लही भया, तेरी मैया ककयी है।'

तथा वेगु बलु साहसु सराहत कृपाल रामु
भरत की नुसल अचलु त्यागो बलि क।

स्वतंत्र रूप से यहां भी चित्रण नहीं है प्रसंग सही नाम का उल्लेख आ गया है। ऊपर बतलाए गये प्रमाणों से विदित हो जाता है कि 'कवितावली' एक मुक्तक काव्य ही है। उमें हम इतिवृत्तात्मक या कथात्मक मुक्तक की सना से भी अभिहित कर सकते हैं क्योंकि कुछ न कुछ कथा तो कवितावली में भूल में सचरित हो ही रही है। यद्यपि उसकी धारा पीनधारा नहीं है। बिहारी के मुक्तक से इसमें यही एक भिन्नता है। इसको तो हम सूरसागर के समान ही मुक्तक मान सकते हैं जिसमें उसी तरह की रसालता और सरसता है। कवि का ध्यान भी इसको मुक्तक रूप देने में ही है क्योंकि काण्डों में इसको विभाजित कर के भी क्या क्रम की ओर से वह निरपेक्ष है।

इस प्रकार कवितावली एक मुक्तक रचना निविवाद सिद्ध हो जाती है। नाम भी उसका मुक्तक की धारा ही संवत करता है क्योंकि कवितावली का अथ भी कवित्तो की अवली अर्थात् कवित्तो का समूह या सग्रह ही है जो कि मुक्तक के अनुकूल पड़ता है। वास्तव में तुलसी को प्रबंध और मुक्तक दोनों का ही समय कवि मानना पड़ता है।

रस-योजना

रस का सामान्यतः जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है भाव । वाक्य या साहित्य में प्रयुक्त होने वाले रस का अर्थ है—वाक्यात्मक अर्थान् वाक्य का सामान्य । कवितावली में रस का परिभाषा किम प्रकार हुआ है इसका ज्ञान में पूर्व भाषा रसा की सत्या पर ही विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । मन्दन काव्यालोक में आदि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसा की मर्यादा ठाढ़ी है —

शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका

वीरमत्तमृतगन्धोचल्यज्जोनाटपरसा स्मृता ।

शृंगार हास्य, करुण रौद्र वीर भयानक वीरमत्त और मृतपूत और ज्ञान के विषय में ये मोन ही प्रतीत हुए हैं । यहाँ में आचार्यों ने ज्ञान को भी मित्रावरणी तब रसों की सत्या पहुँचा दी । आचार्य विद्यादास ने अपने साहित्यदर्पण में रसा की सत्या दस मानी है तथा दसवाँ रस उनकी दृष्टि में वात्सल्य है । रस मर्यादा का जगर जा अपने साहित्यदर्पण में किया गया है वह इस प्रकार है—

शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका

वीरमत्तमृत इत्यष्टौ रसा ज्ञातस्तथा मतः ।

स्पृष्ट चमत्कारितया वात्सल्ये च रस विदुः

स्थायी वात्सल्यस्तस्मिन् पुत्राद्यालयेन मतम् ।

इन रसा के प्रतिरिक्त कुछ आचार्य भक्ति को भी रस मानने के पक्ष में हैं परन्तु विपक्षी कहते हैं कि यदि भक्ति को ज्ञान में सम्मिलित कर लिया जाय तो फिर अलग से भक्ति को रस मानने का विवाद ही समाप्त हो जाता है । रसा की सत्या नों तो बहुत से आचार्य मानते हैं परन्तु वात्सल्य को भी रस मानने में बढ़ना की आपत्ति है । हिन्दी साहित्य के मूख्य कलाकार—सूरदास और तुलसीदास ने जो वात्सल्य का चित्रण किया है उस देखकर यह निश्चिन्त रूप से कहा जा सकता है कि वात्सल्य को भी रसत्व प्राप्त है । कुछ आचार्य वात्सल्य को रति में ही भक्त भुक्त कर देते हैं परन्तु निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो वात्सल्य को अलग से रस मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए । वात्सल्यावतार महाकवि सूरदास ने जिस प्रकार से वात्सल्यका चित्रण किया है उस प्रकार विश्व के किसी भी कलाकार ने नहीं किया है और अकेले सूरदास के द्वारा किए गये वात्सल्य वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वात्सल्य नाम का भी कोई रस अवश्य ही है । यहाँ पर इन्हीं दस रसों को लेकर कवितावली की रस योजना पर विवेचन उपस्थित किया जाता है ।

शृंगार रस

'ववितावनी' में इस रस का विशेष बालवाण और शयोध्यावाण्ड में ही हुआ है। शृंगार के दो भेद—वियोग और मयाग—में से केवल मयाग का ही निरूपण किया गया है। विवाह का व्यवहार सभी के लिए प्रफुल्लता, प्रसन्नता, मोद तथा मंगल का हाना है। दूल्हा और दुल्हन के हृदय में आनन्द का सागर उमड़न लगता है और उनके प्रेम का पारावार इतना बढ़ जाता है कि एक बार का वह अपनी सीमाओं और मर्यादों का भी प्रतिश्रमण करने लगता है। प्रेमी जना की प्रमदृष्टि का विस्तार एम ही समया पर देखने योग्य होता है और शृंगार रस की सरस धारा का बहाव भी ऐसे ही उत्सव पर परिलक्षित होता है। यहाँ पर राम दूल्हा बने हैं और सीता दुल्हन। वे राम के रूप का अपना वजन के नय में इस प्रकार निमग्न दखती हैं कि बाह्यर में खेने जाने का न जुए में भी दत्तचित्त नहीं हो पाता। उन्हें अपने सन मन की मुग्ध भी नहीं रह जाती, क्योंकि राम के सहज स्वाभाविक सौन्दर्य और ललित लता मलावण्य के भावस विवत में इस प्रकार कम जाती है कि उससे निकलना लिए सम्भव नहीं हो पाता।

'दूल्हा थी रघुनाथ उन दुनही मिय सुन्दर भँरि माहा
गावति गीत सब मिलि सुंदरि बँ जुबा बुरि विप्र मझाही
राम की रूप निहसति जानुनि, करन के नय की परछाही
मातें सब सुनि भूनि गई, कर टेनि रही पन टारति नाहा।

—(वविता० बाल० पृ० १७)

मावयव और साग रस का रितना सुन्दर उदाहरण नुनमी नयन उपस्थित किया है। इसकी रस सामग्री इस प्रकार है—

स्वाधीभाव—रति

भाल-वन—राम और सीता

उद्दीपन—मगिया तथा सुन्दरियों द्वारा गीत गाना, बाज आदि का भी बजाना और पाठ आदि का उत्त्थरित होना। संगीत का कामाद्रेक में महत्वपूर्ण योग माना गया उनका है और उसमें मानस का अग्रदूत भी कहा गया है—'सगीत ममपराधप्रद'।

अनुभाव—अपलव रूप पान करना सुध सुध भूत जाना हाथ की पान के लिए न हिलाना बलाना, विशेषतः स्नय साविक अनुभाव है, क्योंकि स्वाभाविक गौरीरस विकार को ही सात्विक अनुभाव कहा जाता है मानस में ठीक यही बात इस तरह है—

सचारी भाव—हृष, सज्जा माह उत्सुकता।

'यने नयन रघुपति छवि दसी पलकन हू परिहरी निमयो

मर्त्या की दृष्टि से भी यदि दया जाय तो यह पक्ष अपने आप में अनुभूत है। शृंगार का ऐसा स्खल और साफ उदाहरण अत्रत्र कम ही मिल पायगा।

तुनसी न जहाँ मयादा का सफन निर्वाह किया है कर्ण उसका मग भी 'ववितावनी' में कई स्थानों पर किया है। एक पद है—

रस-योजना

रस का सामान्यतः जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है भ्रान्त । वाच्य या साहित्य में प्रयुक्त होने वाले रस का अर्थ है—वाच्यार्थवाच्य अर्थात् वाच्य का भावार्थ । 'कवितावली' में रस का परिपार दिग्ग प्रचार हुआ है इसका स्थान से पूर्व थोड़ा रसों की सख्या पर ही विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । मरुतु वाच्यार्थ के भावि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की सख्या साठ मानी है—

भृगार हास्य करुण रौद्र बीर भयानका
धीमत्सोद्भुतसप्तोत्पट्टीनाट्यपरसास्मता ।

भृगार हास्य करुण रौद्र बीर भयानका धीमत्सोद्भुत सप्तोत्पट्टी नाट्यपरसास्मता के विषय में वे मीन ही प्रतीत होते हैं । वाच्य में आचार्यों ने रसों का भी मिनाकर नौ तक रसों की सख्या पहुँचा दी । आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पण में रसों की सख्या दस मानी है तथा दसवाँ रस उनकी दृष्टि में वाच्यार्थ है । रस सख्या को नवर जा अथवा साहित्यदर्पण में किया गया है वे इस प्रकार हैं—

भृगार हास्य करुण रौद्र बीर भयानका
धीमत्सोद्भुत इत्यष्टौ रसा रसस्तथा मतः ।
स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रस विदुः
स्थायी वत्सलतास्नेह पुत्राद्यालवन भतम् ।

इन रसों के अतिरिक्त कुछ आचार्य भक्ति का भी रस मानने के पक्ष में हैं परन्तु विपक्षी कहते हैं कि यदि भक्ति को रस में सम्मिलित कर लिया जाय तो फिर अलग से भक्ति को रस मानने का विवाद ही समाप्त हो जाता है । रसों की सख्या नौ तो बहुत से आचार्य मानते हैं परन्तु वाच्यार्थ को भी रस मानने में बढ़ता की आपत्ति है । हिन्दी साहित्य के मूढाय कलाकार—सूरदास और तुलसीदास ने जो वाच्यार्थ का चित्रण किया है, उसे देखकर यह निर्भन्त रूप से कहा जा सकता है कि वाच्यार्थ को भी रसत्व प्राप्त है । कुछ आचार्य वाच्यार्थ का रस में ही अंत मूर्त कर देते हैं परन्तु निष्पक्ष भाव से देखा जाय तो वाच्यार्थ को अलग से रस मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए । वाच्यार्थवत्तार महाकवि सूरदास ने जिस प्रकार से वाच्यार्थ का चित्रण किया है, उस प्रकार विश्व में किसी भी कलाकार ने नहीं किया है और अनेक सूरदास के द्वारा किए गये वाच्यार्थ वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वाच्यार्थ नाम का भी कोई रस अवश्य ही है । यहाँ पर इन्हीं दस रसों को लेकर कवितावली की रस योजना पर विवचन उपस्थित किया जाता है ।

शृंगार रस

‘कवितावली’ में इस रस का चित्रण बालकाण्ड और अयोध्याकाण्ड में ही हुआ है। शृंगार के दो भेदा—वियाग और सयाग—में से केवल सयोग का ही निरूपण किया गया है। विवाह का अवसर सभी के लिए प्रफुल्लता, प्रसन्नता मोद तथा मगल का होता है। दूल्हा और दुलहिन के हृत्पात्र में आनन्द का सागर उमड़न लगता है और उनका प्रेम का पारावार इतना बढ़ जाता है कि एक बार की वह अपनी सीमाया और मर्यादा का भी अतिव्रमण करने लगता है। प्रेमी जना की प्रेम-वृत्ति का विस्तार ऐसी ही समया पर देखने योग्य होता है और शृंगार रस की सरस धारा का बहाव भी ऐसी ही उत्पत्ति पर प्रतिष्ठित होता है। यहाँ पर राम दूल्हा बने हैं और सीता दुलहिन। वे राम के रूप का अपने वदन के नग में इस प्रकार निमिष देखता हैं कि काह्नवर में खेने जाने वाला जुए में भी इतक चित नही हो पाती। उह अपने तन मन की मुग्ध भी नही रह जाती, क्योंकि राम के सहज स्वामाधिक सौन्दर्य और ललित सला मलावण्य के आवृत्त विवत में इस प्रकार फन जाता हैं कि उससे निकलना लिए सम्भव नहीं हो पाता।

दूल्हा श्री रघुनाथ वन, दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माही
गावति गीत सब मिलि सुन्दर वन जुवा जुरि विप्र पत्नीही
राम को रूप निहारति जानुकि करन के नग की परछाही
यानें सब सुधि भूलि गई, कर देखि रही पल टारनि माही।

—(कविता० बाल० पद० १७)

सावयव और साग रस का कितना सुन्दर उदाहरण तुलसी ने यहाँ उपस्थित किया है। इसकी रस सामग्री इस प्रकार है—

स्थायीभाव—रति

भालम्बन—राम और सीता

उद्दीपन—सखिया तथा सुन्दरिया द्वार भीत गाना बाजे आदि का भी बजाना और पाठ आदि का उच्चरित होना। सगीत का कामाद्रेक में महत्वपूर्ण योग माना गया उनका है और उसको मन्मथ का अग्रदूत भी कहा गया है—मगीत मन्मथस्याग्रदूत।

अनुभाव—अपलक रूप पान करना सुन बुझ भूत जाना, हाथ का पल भर के लिए न हिलाना डलाना विशेषतः स्तन सात्विक अनुभाव है, क्योंकि स्वामाधिक शारीरिक विचार को ही सात्विक अनुभाव कहा जाता है मानस में टीक यही वास्तविक रस है—

सचारी भाव—हृष लज्जा मोह उत्प्लुक्ता।

यके नयन रघुपति छवि दक्षी पलकन हू परिहरा निमेषी

मर्यादा की दृष्टि से भी यदि देखा जाय तो यह पद्य अपने आप में अनुराग है। शृंगार का ऐसा स्वच्छ और साफ उदाहरण अत्यन्त कम ही मिल पायगा।

तुलसी ने जहाँ मयादा का सफल निर्वाह किया है, वहाँ उसका भग भी कवितावली में कई स्थानों पर किया है। एक पद है—

‘सुनि सुन्दर बन सुधारस सान सयानी हैं जानकी जानी भली
तिरछे करि नैन दै सन तिह, समुभाइ बछू मुसुबाइ चली
तुलसी तहि औसर सोहैं सब, अवलोकति लोचन-साहु भली
अनुराग-तडाग म भानु उद, विगसी मनो भजुल बज बली

—(वही अयोध्या० पृ० २२)

अंतिम दो पक्तियाँ म प्रकट भाव है कि अनुराग के सरोवर म रामचन्द्र रूपी दिवाकर के निकलन स सूरिया रूपी कलिया विकसित हो गई या खिल गई और इस प्रकार उन्होंने अपने लोचन सफल प्राप्त करने का फल प्राप्त किया। यदि यह गंध दिया जायगा तो निश्चित ही राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और एक पत्नीव्रत भग्न हो जाता है, क्योंकि राम के साथ तो किसी भी सौन्दर्य-भ्रम का सम्बन्ध बन ही नहीं सकता है। राम न तो अपनी दृष्टि का किसी नारी की ओर डालते हैं न किसी से हँस हँस कर वार्तालाप करते हैं और न किसी को मोहित करने का ही प्रयत्न करते हैं। उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान बहुत रहता है और कभी भी उसका त्याग करना नहीं चाहते हैं। सखियाँ का अनुराग स रजित हाना ही यह प्रकट कर देता है कि उनका सम्बन्ध राम के साथ सती भाव न होकर माधुर्य भाव का है जाकि भ्रमर्यादा की घोषणा करने वाला भी है। कुछ विद्वान इस आरोप को यह कह कर भी टाल सकते हैं कि प्रसंग के अनुसार सूर्य राम नहीं है, अपितु सीता की मुसकान ही सूर्य समान है जिससे कारण वे सखियाँ प्रसन्न हो गई और प्रमुदित होकर खिलखिला पड़ा परन्तु नीचे के पद म व्यक्त भ्रमर्यादा का तो अस्वीकार भी कैसे किया जा सकता है—

धरि धीर कहैं चहु देखिअ जाइ जहाँ सजनी रजनी रहिहैं
बहि है जगु पोच न सोच बछू फनु साचन थापन तो सहिहैं
सुख पाइ है कान मुन बतियाँ बल आपुस म बछु प कहि है
तुलसी अति प्रेम लगी पलक पुलकी लखि रामु हिए महि है ।

(वही, अयोध्या० पृ० २३)

‘ससार चाह हमको बुरा भला बहे परन्तु उसका सोच करना ही व्यर्थ है (वहि है जगु पोच न सोच बछू) म कितनी निर्भक्ता और नियमोल्लघनता विद्यमान है, जिसको ग्राम कपूटियाँ घब धारण करने कहती हैं। यह मर्यादा हीनता कुछ कृष्ण भक्त कवियों द्वारा व्यक्त मर्यादा हीनता स भिन्न-भुलती है। अतिथि कवियों की उक्तियाँ देने से पुष्टि हो जायगी—

‘तुम चाहे जो बोट कहो हम ता
नद बारे के सग ठइ सो ठइ
तुज ही कूल वीनी प्रवीनी सब
हमही कूल छाँडि गई सो गइ
रसवानि या रीति की प्रीति नई
जु बलक की माट लई सो लई

एहि गाव के बामो हँस सो हँसै
 हम स्याम की दासी गई सा गई—(रसगानि)
 'जब तें दरसे मन माहिन जू
 तब तें अविद्या मे लगी सा लगी
 कुल कानि गई सखि बाहि घरी
 जब प्रेम के फंद पगी सो पगी
 कवि ठाकुर नह के नेजन की
 उर म अनो आनि लगी सो लगी
 तुम गावरे नाम रे कोऊ घरी
 हम सावर रग रगी सो रगी ।'—(ठाकुर)

भारतन्दु हरिचन्द्र ने भी आधुनिक काल में इसी प्रकार का भाव इस पद में लिखा है—

'वह सुन्दर रूप बिलोकि सखी
 मन हाथ सा मेर भग्यो सा भग्या
 चित माधुरी मूरति देखत ही
 हरिचन्द जू जाम पम्यो सो पम्यो
 माहि औरन सा बहुत काम नही
 भन तो जो कलक लम्या सा लम्या
 रग हमरा और चढगो नही
 अलि सावर रग रम्या सो रम्या ।''

यह सब खिलान का तात्पर्य बवल इतना ही था कि मुक्तक होन के कारण कवि ने कवितावली में बचन की तिरस्त्रुति भी दितादी है। ऐसा स्वाभाविक ही था क्योंकि प्रबंध में तो वह मर्यादा-बधन में जकड़ा हुआ था और समाज की रीति-नीति के नियमन में था। मुक्तक के उन्मुक्त क्षेत्र में उसने उस मर्यादा के निर्मोक को उतार फेंका है और रस की सरस धारा में वह कर शृंगार को भी मधुर रूप से निरूपित किया है। मुक्तक में रस की चवणा करान की अमित शक्ति है, इसी कारण उसके महत्व के विषय में यह कहा गया है—

पूबापर निरपक्षापहिद्यनरसधवणाक्रियततदेवमुक्तकम्

—(अमिनवगुप्ताचार्य)

अब कुछ अन्य प्रसंगा का पढ़कर कवि की भावुकता में शृंगार की सात्विक प्रतीति होती है। सबसे पहले तो उस प्रसंग को लिया जाता है, जो वन भ्रमन का है जिसमें ग्राम की स्त्रियाँ सीता जी से पूछती हैं कि सावरे रंग वाले कीन हैं—

'सीस जटा उर-बाहु विस्मल बिलावन जाल तिरीछी-सी भौहें
 तू न सरसन-यान धरें तुनसो वन भारण में सुठि साहें
 सागर बार्ताह वार सुभायें चितें तुम्ह त्या हमरो मन माहें
 पूछति ग्राम वधू सिय सा कही सावरे स, सखि रावरे कोहैं ।'

—(कवितावली, अयाध्यावाण्ड, पद २६)

‘रामचरितमानस’ में भी ग्राम स्थियां न इसी प्रकार पूछा और सीता ने उसका उत्तर भी बड़े ही मनोरम और सक्तात्मक ढंग से दिया था। यह मानस (अयोध्याकाण्ड पद ११७) में अवलोकनीय है।

‘कवितावली’ में सीता जी के कथन में वह चतुरता नहीं है, जो कि मानस में दिखलाई देती है।

इसके अतिरिक्त चित्रण भी उतना सुन्दर नहीं है जितना मानस का है। यद्यपि ‘कवितावली’ एक मुक्तक काव्य है। यह मुक्तक-काव्य होने के नाते चित्रण में अधिक सरसता आनी चाहिए, परन्तु यह आने नहीं पाई है।

हास्यरस

कवितावली में हास्य रस का एकदम अभाव तो नहीं है, परन्तु है नाम मात्र को ही। ‘अयोध्याकाण्ड’ में केवल एक ही पद आया है जिसमें इस रस की अभिव्यक्ति हुई है। वास्तव में मुलसीदास का ध्यान इसमें मूल रूप से अपने आराध्य का पौरुष दिखाने पर ही अधिष्ठित था। फिर भी मर्यादित बर्णन की दृष्टि से एक वही एक पद अपने आप में अप्रतिम है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि यद्यपि हास्य अपने सभी अंगों के साथ उपस्थित नहीं हुआ है परन्तु जिस उद्देश्य विरोध को लक्ष्य करके वह लिखा गया है, उसमें वह पूर्ण रूप से सफल है। पद इस प्रकार है—

विधि के बासी उदासी तपी व्रतधारी महारिनु नारि दुलारे
गीतमतीस तरी मुलसी, सा कथा मुनि भ मुनिद द सुपारे
हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसें पन मज्जुत कज तिहारे
कीही मली रुपनायक जू ! कहना करि काननु को पगु धार ।

—(कवितावली, अयोध्याकाण्ड, पद २८)

इसके विपरीत पंडित रामचंद्रिन मिश्र ने अपना ‘काव्यरूपण’ में हास्य की रस सामग्री को जिस प्रकार बतलाया है वह नाचे लिखी जाती है—

स्वायीभाव—हास,

आलवन—रामचन्द्र

उद्दीपन—गौनम की नारी का उद्धार,

अनुभाव—मुनिया द्वारा राम के भागमन की कथा सुनना

गवारीभाव—हृष उत्सुकता चचलता आदि।

संचारी के रूप में भी हास्य का चित्रण ‘कवितावली’ में हुआ है। हनुमान ने मुंड में किस प्रकार रावण के बाढ़ाघा को गिराया और किस प्रकार निवर्जी के उनक सिद्ध गण हसन सग यही जियाना इन पंक्तियों का विषय है—

‘ठहर ठहर पर कहरि कहरि उठे

हहरि हहरि हृ सिद्ध हंस हरि क ।’

—(अयोध्याकाण्ड, पं ६२)

मूल क्या से मित्र गांधिया के अनन्य प्रेम के प्रसंग में भी हास्य सम्बन्धी एवं उदाहरण मिल जाते हैं जो कि नीचे लिया जाता है—

‘जोग क्या पठई ब्रज को सब सां सठ चेरी की चाल चलाकी
ऊधो तू ! क्यों न कहै कुवरी जो बरी नटनागर हरि हलाकी
ताहि लग परि जान साई तुलसी सा सोहागिनि नलला की
जानी है जानपनी हरि की अब बाधयमी कछु मोटि कलाकी ।’

—(कवितावली, उत्तरखण्ड पद १३४)

कथन रस

इस रस को भी कवितावली में विस्तार प्राप्त नहीं हुआ है जिस कथन की अविरल धारा मानस में बह रही है वसी दम ग्रथ में नहीं है। दो चार पदों में ही दसवां भ्रामाण हमको मिल पाता है।

भरत की भाता ककेयो द्वारा किए गए कुट्टय को कौन नहीं जानता। समार में वह कुलनागिनी में रूप में कृत्यान्त है। उनके कपट-व्यवहार का ही फल था कि राम को सोनह वष का वनवास मिला राजा दशरथ के हाथ हाथ करत प्राण पखेर उड़ गये। रानिया का जीवन विपाद में ही गया।

नीचे के पद में तो हम स्वयं कीर्त्या का मुख में ही उनके हृदय का दद भुन सकते हैं जो उन्होंने सुमित्रा को मनाया है—

सिधिल सनई कह कीसला सुमित्रा जू सा
मैं न लखी सौति सखी ! भगिनी ज्या सई है
कहै माहि मया कहीं न मया भरत की
बलया नहीं भया तरी मैया कवेई है
तुलसी सरल भायें रघुराय भाय मानी
बाय भन बानी हैं न जानी क मतई है
वाम विधि भरा मुख सिरिम मुमन-मम
ताकी छन छुरी काह कुलम न टई है।

—(वही, अयोध्याकाण्ड पद ३)

इसकी रस सामग्री इस प्रकार है —

स्थापी भाव—गोच

भालवन—पुत्र वियागिनी कोमल्या

उद्दीपन—ककयी का कटु व्यवहार, मुख का न मिलना, राम का मोठा बातना

अनुभाव—रत्न प्रलाप विधि निरा प्रथना करना

मचारी भाव—स्मृति, चिन्ता विपाद आदि।

रोद्र रस

राम-कथा में परशुराम और नन्मण का संवाद रोद्र रस की सुन्दर सामग्री प्रस्तुत करता है। कवितावली में भी तीन पन्ना में यह प्रसंग आया है जिसमें कि

दोना के बार्नालाप से त्रोध का वातावरण छाया हुआ है।

यहाँ एक पद परपुराम के द्वारा सम्मेलन के प्रति कहे गए वचन का न्याय जाता है।

गम की प्रसन्न वाटन का पदु धार मुठार करात है जानो
साईं हो प्रसन्न राज समा 'धनु की दत्ती' हो दन्हो बनु ताको
सधु धनन उत्तर देत बडे सरिहै मरिहै बरिहै बधु सारो
गोरो गदर गुमान भरयो, बहो बौसिब छोटी सो दोनो है बारो।

--(बालकाण्ड पद ३० से)

इसकी रस सामग्री इस प्रकार है—

स्थायी भाव—त्रोध

आलम्बन—सहमन

उद्दीपन—सहमन की उल्लियाँ गव भर वचन, छोटे हो पर बड़ी भावें कहना,

अनुभाव—परपुराम का करुणा न्याय उनही कठोर वाणी तथा उसका द्वारा

अपना पीरप प्रदान मृग का उद्दीप्त होना आदि

संचारी भाव—मन स्मृति उग्रता आवेग, प्रसन्न आदि।

सुन्दरकाण्ड तथा लकाकाण्ड के कुछ एक पदों में भी यह रस आया है परन्तु यह समग्र रूप में नहीं है। वहाँ उसका परिणति बीर रस या प्रमानक रस में ही हो जाती है। अतः कवितावली के प्रमुख रसों की ओर ध्यान है जिनमें बीर रस प्रथम है। बीर रस की दृष्टि से 'लकाकाण्ड' साहित्य की अनुपम निधि है। वह तुलसी की वचन-कुशलता का परिचय देने में सक्षम है।

बीर रस

रोप्या पाउ पज के बिचारि रघुजीर बनु
लाग भट सिमिटि न, तेक टसक्तु है
तग्यो धीर धरनी धरनीधर धसक्त
धराधर धीर भानु सहि न सकतु है
महाबली बानि केँ दबत दलकति भूमि
तुलसी उछलि सिधु मरु मसक्तु है
कमठ कठिन पीठि घट्टा परयो मदर को
आयो सोई काम पकड़े जा बसक्तु है

—(कवितावली लकाकाण्ड पद १६)

अगद की बीरता का कितना गीयपूर्ण वर्णन कवि ने यहाँ किया है। एक बार जो उसका पर पृथ्वी पर रूप गया तो सारे ब्रह्माण्ड में खलबली मच गई। कमठ ने अपनी पीठ की कठिनता के कारण यद्यपि उस अगद के पर के भार को सह लिया। परन्तु फिर भी उसके हृदय में कसक तो पदा हो ही गई।

राक्षस बानर सप्राम में जब हनुमान ने अपना अपार पराक्रम दिलाकर

राक्षसा को गिन गिनकर पृथ्वी पर लिटा दिया तब उनकी बाकी बीरता का बखान सभी बड़े-बड़े लोग करने लगे—

‘दबकि दबोरे एक वारिधि म चोरे एक
ममन मही म एक गगन उडात हैं
पवरि पछारे कर चरन सगारे एक
चोरि फारि डारे एक भीजि मारे लात हैं
‘तुलसी ललत रामु, रावन, विबुध, जिधि
चक्र पानि चञ्जीपति चन्दि सिहात हैं
बने बड़े बीर बानरूत बलवान बड़े
जातुधान-जुयप निपाते बान जान हैं।’

—(वही, लकावण्ड पृ० ४१)

वीर रस के उदाहरणों की कमी ‘कवितावली’ में नहीं है। एक से एक बढ़िया उदाहरण तुलसी ने इस काव्य में रखा है अधिक उदाहरण न देकर उक्त पद्य के द्वारा इस प्रसंग की उत्कृष्टता दिखाई गई है।

भयानक रस

मुद्गरकाण्ड का लकावण्ड भयानक रस से श्रोत प्रोत है। लगभग बीस पदा में तुलसी ने जो भयानकता और भयावहता दिखाई है वह उनकी कण्ठशक्ति और रस निरूपण शक्ति का पूरा पूरा परिचय देता है।

जहा तहा बुबुक बिसाकि बुबुकारी देत
जरत निकतु घावो घावो लागी भागि रे
कहाँ तातु मातु भात भगिनी भामिनी भामो
ढोटा छोट छोहरा भमागे भाडे भागि रे
हायी छोरो मोरा छोरो महिप बपम छोरो
छेरी छोरी सोव सो जगावो, जागि जागि रे
तुलसी बिलोकि भकुलानी जातुधानी कह
बार बार कह्यो, पिय ‘कपि सा नन्दागि रे।’

—(कवितावली मुद्गरकाण्ड, पद ६)

इसकी रस सामग्री इस प्रकार है —

स्थायी भाव—भय

आलम्बन—हनुमान

उद्दीपन—अग्निदहन निवेत दहन, घाव की लपटें,

अनुभाव—भागना चिल्लाना दीम पूँछ वाक्य वप और ववण्य

संचारी भाव—आकुलता चिन्ता आस, निद्रा आवेग अधय, मति आदि।

रावण की प्रधान गनी मन्तेरी तथा अय रानिया की स्थिति

घोभरत रस

राम रायण मुद्ध म अगार नर सहार हुप्पा, पाय भूमि पर गिछने लग और सून की गदिया यह गली । गीन्ड तो एम अवसर की यात्र म थ ही । उहोने उन गावा क पेठ पाडवर रान की तयारी कर दी और वीण तथा गिट्ट भाति न बिल्ला बिल्लावर घृणा का हृदय उपस्थित कर दिया—

‘लायिन सा लाहू क प्रसाह चन जहाँ तहाँ
मानहूँ गिरिह गर भरना भरत हैं
शानित सरित घोर बुजूर करार भार
बूल त समूत यात्रि गिर्य परत हैं
मुभन सरीर नीरबारी भारी भारी तहाँ
सूरनि उछाहु बूर वात्र डरत ह
केकरि केसरि केरु फारि फारि पट तान
बाज कव बालक बासाहुन करत हैं ।

--(वनितावली तत्तावाण्ड पद ४६)

इसकी रस सामग्री इस प्रकार है —

स्थायी भाव—जुगुप्सा (घृणा)

भालम्बन—इमान भूमि (गव रंधिर मास)

उद्दीपन—बीमा और गिट्टा द्वारा कोलाहल गीन्डा का लोया को पाडना और लाना

अनुभाव—‘दूर बीरा म उत्साह का जगना तथा बायर (अहिमक) आदि का उसके बारे म सोचना और डरना

संचारी भाव—गानि निर्वेद उमात्र (पागलपन) गाति ।

पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिथ न वनितावली की आनाचना म नय संचारी नीयक के अंतर्गत तत्ता संचारिया के अतिरिक्त दो नय संचारिमा की चर्चा की है । उनम एक ‘खीझ’ तथा दूसरा ‘प्रसाद’ है । सुन्दरवाण्ड ॥ लगी भाग को देखकर रानिया आदि क मन म ता खीझ पदा होती है उसको खीझ संचारी माना गया है । प्रसाद वहा माना गया है जहा पर कि राम चक्षमण क सौन्दर्य को देखकर लोणा की प्रसन्नता होती है । कुछ लोग हाह भी करते हैं जिनकी वित्तवत्ति स्वच्छ होती है । उनके हृदय म प्रसन्नता ही हानी है । उन्हाहरणा को देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि मयानक और वरुण रस के वणन के समय वे देखे ही जा सकते हैं । यहा यह भी कथनीय है कि जैसे खीझ अमय या रोष से भिन है उसी प्रकार प्रसाद भी हृप स भिन है । खीझ भयानक रस का संचारी होकर आया है तो ‘प्रसाद’ वरुण रस का संचारी बनकर ।

य त म हम कह सकते हैं कि वनितावली तुलसी की रस वणन की निपुणता और सिद्धहस्तता प्रकट करती है । बीर, मयानक और वीमत्स जैसे परुष रसा की

याजना ता निस्सदेह यह प्रकट करती है कि तुलसी जहां मृदुल या ममृण भावा का चित्रण करने में कुशल हैं वहां कठोर या कराल भावा के चित्रण में भी उनकी कला-चतुरता का दर्शन हम होता है।

अदभुत रस

जब कोई आश्चर्यजनक या विस्मयजनक वस्तु या घटना घटित होती है तो वहां पर अदभुत रस की सृष्टि हुआ करती है। कभी-कभी अलौकिक कार्यों को करने में भी अदभुतता लगी जाती है। ऐसे काय या घटनाएँ तभी हुआ करती हैं जब जब उनको करने वाला कोई उद्भट योद्धा या दिव्य वीर हुआ करता है।

हनुमान के किया नाशक का कामकार उस अवसर पर देखने में आता है, जिस समय व लक्ष्मण को गिरित लग जान पर औषधि लेने जात हैं और सम्पूर्ण पहाड़ का ही उखाड़कर आनन्दपूर्वक तबाल बन जाते हैं—

लीहा उग्यारि पहाण विमाल
जल्या तहि कान बिलबु न लायो
माननन मारन को मन को
खगराज को बगु लजायो
तोली तुरा 'तुनमी कहनो
प हिए उपमा को ममाउ न आया
माना प्रतच्छ परबत की नभ
लीक नमी कपि या धुकि भाया।'

—(वही लवदाण्ड पद ४४)

हनुमान की स्वरित शक्ति का निगूहन हम इस पद में मिल जाता है जो साधारण नहीं है। कवितावली में तुलसी ने हनुमान के अदभुत कार्यों की जितनी अभिव्यक्ति की है उतनी राम के कार्यों की नहीं, क्योंकि राम के ब्रह्म रूप की विकरालता आपकता और विस्मयता को जितना 'मानस' में लियारा गया है उतना यहाँ नहीं। मानस में तो तुलसी राम के ब्रह्मत्व का दिग्दर्शन स्थान-स्थान पर कराने चेत हैं।

गात रस या भक्ति रस

कवितावली के आभावका में निगूषित पंडित विचनार्थ प्रसाद मिश्र और डा० रामकुमार वर्मा ने 'उत्तरकाण्ड' में गात रस को लहराना हुआ देखा, परंतु इस काण्ड में गात रस की, अप्रभा भक्ति रस अधिक आप्लावित होना हुआ दिखा देना है। तुलसी ने भक्त कवियों की रचनाओं की देखकर यह निस्सदेह कहा जा सकता है कि भक्ति भी एक रस है। उत्तरकाण्ड में शान्त रस में मिलने का कारण है कि उसमें ममता की अनारता या अनित्यता वही जहाँ दिखाई गई है। उसमें तो भक्त की याचना अधिक है और उस याचना के द्वारा वह भगवान को उनका चिन्तन का स्मरण

ही बार-बार करार अपने उद्धार का प्रसंग ले आता है। यदि कवितावली में शून रस कुछ दिगताई देता है, तो 'अयोध्याराण' व 'प्रारम्भिक' का पन्ना मही, जिनमें कि राम राजपाट परिवार परिजनों माना पिता और बचन को छोड़कर घर में निरन पड़ते हैं—

'बाग़र बीर ज्या भूषा भीर सरीस मस्यो तजि नरु ज्या पाई
मालु पिता प्रिय सोय सर सनमानि मुमाय सनह सगाई
सग सुमामिति, भाइ भलो दिन हैं जनु भीष हुत पहुनाइ
राजिवलोचन रामु बन तजि बाप को रानु बटाऊ की नाइ ।'

—(वही अयोध्याराण पन्ना २)

'ग़ात का स्थायीभाव निषेध है, जिसमें मोह को छोड़ना पड़ती बात है। राम भी साथ कुछ छोड़कर, उससे उगासीन होकर चल हैं। जो ग़ात की परिपूर्णता देखने के पन्नापाती हैं, उन्हें वह नहीं मिल पायगी। यहाँ तो उसारी भनक मात्र है।

भक्ति

'उत्तरवाण' में अनेक भक्ति रस के उदाहरण हैं। यहाँ पर एक पद दकर उसकी रस-सामग्री बतलाई जाती है—

कौसिक की चलत पपान की परम पाय
दूटत धनुष बनि गई है जनक की
बोल पसु, सवरी बिहग मालु रातिघर
रतिन के लालचिन प्रापति मनक की
कोटि बला कुसल हृपान नतपाल । बलि
बातहू केतिक तिन तुलसी तनक की
राय दसरत्य के समत्य राम राजमनि ।
तरे हेरे लीप लिपि विधि हू गनक की

(वही उत्तरवाण्ड पद २०)

स्थायीभाव—ईश्वरानुराग ।

मालवन—राज गिरोमणि दसरथ पुत्र राम ।

उद्दीपन—भनका की रक्षा करना जनकी बिगडी सुधारना तथा थोड़ा मागने पर भी अधिक देने का स्वभाव जानना ।

अनुभाव—बिनय करना शरण मागना उद्धार चाहना ।

संचारीभाव—हृष, भक्ति, ओत्सुक्य आत्मदय प्रकट्य आदि ।

वात्सल्य

पुत्र प्रेम या पुत्र स्नेह जहाँ पर माना पिता आदि क द्वारा पुष्ट होना है वहाँ पर वात्सल्य रस माना जाता है। 'कवितावली' के प्रारम्भिक सात पन्ना में इस रस की अभिव्यक्ति तुलसी ने की है। एक उदाहरण द्वारा उसका रूप दिखलाया जाता है—

‘बबहू ससि भागत आरि करै बबहू प्रतिबिब निहारि डर
बबहू करताल बजाइक नाचत, मातु सब मन मोद भर
बबहू रिसिआइ कहै हठि क पुनिलेत सोई जेहि लामि भरै
भवघेस के बालक चारि सदा, ‘तुलसी’ मनमदिर म बिहरै ।”

—(कवितावली बालकाण्ड पद ४)

स्थायीभाव—वात्सल्य या स्नेह ।

मानवन—दशरथ पुत्र राम आदि चार भाई ।

उद्दीपन—करताल बजाना, रिस करना प्रतिबिब निहारना हठ करना ।

अनुभाव—छवि दशन तथा मन मे मोद मरना ।

संचारीभाव—हृष, गव आदि ।

अलंकार-विधान

अलंकार का सामान्य अर्थ है—शोभा या आभावद्वय आभूषण अलं करोति इति अलंकार अर्थात् जिसके द्वारा शोभा बढ़ाई जाय या अलंकारिता की जाय उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार या आभूषण धारण करने से जिस प्रकार कामिनी की कांति बढ़ि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार कविता की शोभा भी अलंकारों के द्वारा अधिक हो जाती है। यह अलंकार है कि यदि कोई कामिनी रूपवती होगी तो अलंकारों को पहनने से उसकी प्राप्ति द्विगुणित हो जायेगी और अलंकार वहा सोने में सुगंध का सा कार्य करेगा परन्तु यदि कोई कामिनी कुरूप होगी तो अलंकार उसकी शोभा बताने के स्थान पर निज की दीप्ति भी खो बैठेगा। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए पहले से ही कुछ आचार्यों ने अलंकारों को वाक्य का अस्थिर धर्म माना है—

अस्थिरा इति नपागुणवदावश्यको स्थिति

—साहित्यदर्पण

साधनधारस्थिरा य धर्मा नामातिनायिन

—साहित्यदर्पण

सगुणवत्तत्त्वोपनि पुन क्वापि

—वाक्यप्रकाश

‘शब्दशोभाया कतारा गुणा

नदतिनायहतवञ्चालकारा

—वाक्यालंकार सूत्र

महाकवि काव्यदास के भावों को ही मैं उचित मानता हूँ कि रमणीय अर्थात् रमणीय है तो उसे किसी अलंकार का पहनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अलंकारों को धारण करने की आवश्यकता का अन्तिम छवि मिलती आवश्यक और अनावश्यक की। यही नहीं बस के नामों का सवार रात नहीं सकती और अलंकारों की प्राप्ति को बलवान् बना दिया नहीं सकता क्योंकि जा स्वभाविक और नमस्कार है उस पर आवश्यकता भी जाम तो उसकी निष्पत्ति और निष्पत्ति पर किसी प्रकार का दोष नहीं लग पाता—

सरसिज लगन भुजावना यन्त्रिपि निषा दिति पत्र

बारा रेख बन्धन ३ नमति बन्धनधर अर

पहल बलन वसन यह सागति नीरा वान

नहा न भूषणहाद जा रूप लिप्या विधि भाव ।

—(राजा सम्मर्णमिह कृत अनुवाद न)

दुसरी ओर कुछ एक आचार्यों भी यह है कि अलंकारों का अधिक महत्त्व दिया है और उन्हें नामों के लिए परमावश्यक माना है। उनका कहना है कि बिना अलंकारों के शोभा का माना सम्भव ही नहीं है। अलंकार-सम्प्रदाय के प्रवक्ता आचार्य रामानुज कहते हैं कि जिस प्रकार कविता अलंकारों के बिना नामों नहीं पाता, उन्हीं

प्रकार सुन्दर काय भी अनकार के बिना अलङ्कृत नहीं होता—

‘न कातमपि निभूय विभ्राति वनिता मुखम्

आचाय दंडो ने भी उह महत्व दत्त हुए काय का सोमाकारक धम माना है—

‘वाव्यशोभाकरानधर्मान् अलकारान् प्रचक्षत

‘चंद्रालोककार जयदेव ने तो अलकारों का प्रबल समर्थन किया है और कहा है कि काव्य को जो अलकार रहित मानता है वह अग्नि को उष्ण रहित क्या नहीं मानता—

‘अग्नी करानिय काव्यशब्दायावनलकृती

अग्नी न मन्यत कस्मान् अनुष्णमनलकृती । —(चंद्रालोक)

निष्कप रूप से कहा जा सकता है कि यद्यपि अनकार का महत्व निर्विवाद है परन्तु वह सब कुछ नहीं है और उस ‘सब कुछ’ माना भी नहीं जाना चाहिए ।

अनकारों का सत्या को बनाने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । हाँ उनका वर्गीकरण का सक्षिप्त विवरण कर लेना उचित है । प्रायः उनके सात वर्ग बनाये गये हैं जिनको नीचे दिया जाता

- (१) सादृश्यमूलक—उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सदेह आदि दृष्टांत आदि ।
- (२) विरोधमूलक—विभावना विभाषाति याघात विराध आदि ।
- (३) शृङ्खलामूलक—कारणमाला एकावली, मालादीपक आदि ।
- (४) तत्कन्यायमूलक—कान्यनिग अनुमान ।
- (५) वाक्य-यायमूलक—यथामत्य पयाय परिवर्ति परिमर्या आदि ।
- (६) लोक-यायमूलक—प्रत्यनीन प्रतीप मीलित सामाय सद्गुण आदि ।
- (७) गुणप्रतीतिमूलक—व्याजोक्ति वधोक्ति स्वभावोक्ति ससृष्टि आदि ।

इस विभाजन में अचालकारों पर ही दृष्टि रखनी गई है और शब्दालकारों की ओर सक्त भी नहीं किया गया है । इसलिए यदि एक वर्ग वर्णविधानमूलक अलकारों का और मान लिया जाय तो सभी अनकारों का वर्गीकरण हो जायगा और आठ वर्ग बन जायेंगे ।

मुख्य रूप से अलकार तीन प्रकार के माने गये हैं—

- (१) गणालकार शब्दों के चमत्कार पर आधर ।
- (२) अचालकार अर्थों के चमत्कार पर आधर ।
- (३) उभयालकार शब्दों व अर्थों—दोनों के चमत्कार पर आधर ।

नीचे कवितावली में प्रयुक्त अलकारों का उल्लेख किया जाता है । यह आवश्यक नहीं है कि सभी अनकारों के उदाहरण यहाँ दिये जायें परन्तु यथासम्भव अनकारों के उदाहरण अवश्य ही प्रस्तुत किए जाते हैं ।

शब्दालकार

गणालकार शब्दों के सौन्दर्य का लेकर चलते हैं और शब्द सौन्दर्य तक ही उनकी सीमा मानी जाती है । तुलसी ने शब्दालकारों का प्रचुर प्रयोग किया है और

यहाँ जकार की आवृत्ति है, जो कि तालु स्थान से सम्बन्ध रखता है। प्रायः तुलसी ने जकार को ही जगह-जगह दुहराया है, जिससे उनका उससे प्रति मोह दिखाई देता है। एक अन्य उदाहरण है—

‘जग जाचिअ बाउ न, जाचिअ जौं, जिये जाचिअ जानकी जानहि रे
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे।’

बाई भी ‘गद’ व्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है और सुन्दर भाव व्यजना बड़ी विघटन बन गई है।

अनुप्रास का ‘व्यतिरेक’ भी नहीं अभाव नहीं है। सबत्र ही उसका सुन्दर सुन्दर उदाहरण मिले पड़े हैं। आचार्य रामचन्द्र गुप्त ने इसीलिए तुलसी को अनुप्रास का सम्राट कहा है।

यमक

जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न भिन्न अर्थों में की जाती है वहाँ यमक अलकार होता है। इस अलकार का उपयोग तुलसी ने कम ही किया है—

‘काढ़ि कृपान कृपा भ बहूँ पितु काल कराल बिलोकि न भाये।

कृपान ‘गद’ का दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार भिन्न अर्थ में। पहले कृपान का अर्थ कृपाण या तलवार है और दूसरे कृपान शब्द का अर्थ ‘कृपा का न होना है।’ इसी प्रकार—सीस बस बरदा बरदानि, चढयो बरदा धरयो बरदा है।

इसमें बरदा शब्द का तीन बार आया है। पहले बरदा का अर्थ बर देने वाला गंगा से हैं और दूसरे बरदा का अर्थ बल से है जिसकी सवारी शिवजी करते हैं। तीसरे बरदा का वही अर्थ है, जो प्रथम का है।

वक्रोक्ति

वक्राक्ति का सामान्य अर्थ टूटी वृत्ति से है परन्तु जब कहे वाले के वचन का सुनने वाला कुछ का कुछ अर्थ लगा लेता है तभी यह अलकार हुआ करता है। इसके दो भेदों में से (i) वाक्य वक्रोक्ति का ही प्रयोग यहाँ हुआ है। (ii) श्लेष वक्राक्ति का प्रयोग तो है ही नहीं। वाक्य वक्राक्ति का अर्थ है, कठ की ध्वनि से अर्थ अर्थ का निकालना। एक उदाहरण है—

को न त्रीध निरदह्या, काम बस बहि नहि कीहा ?

का न लोभ हूँ पाद बाधि आसन करि दीहा ?

वाक्य के द्वारा इसमें आये हुए प्रश्नों का अर्थ उत्तर रूप में हो जायेगा, जिससे यह अर्थ होगा कि त्रीध सबका जला डालता है काम हर एक को बगल में कर लेता है और लोभ अपने दंड पाग में हर एक को बाध लेता है।

वोपता

इस अलकार का प्रयोग तुलसी ने बहुत किया है। विशेष रूप से ‘सुन्दरकाण्ड’ में अनेक बार यह अलकार आया है। भयभीत लोगों की भयदृष्टि से जो

प्रचानन मान्य निबल पडे हैं ये भावति का लिए हुए हैं । वीज्या प्रनकार म यही भावति किसी प्रचानन घटने वाल मान्य का प्रमान नितान के लिए हुमा करती है ।

हाथी छोरो घारा पारो, महिष वधम छोरो

छोरो छोरो सोव सो जगावो जागि जागि र ।

इसम छोरो छोरो रात्र की बर्द बार भावति हुई है । दग्गी प्रनार दो उगाहन

श्रीर—

बाह मधना ! बाह बाह र महान्द ! तू

धीरज न दत साइ लत क्या न हाय सा

बाह अनि नाय ! बाह बाह रे प्रनपन

प्रमाण तीय त्याग भाइ माग जान हाय सा

तपा —

प्रिया ! तू पराहि नाय ! नाय ! तू पराहि

बाप ! बाप ! त पराहि पूत ! पूत ! तू पराहि रे

इनम बाह राह रात्र तथा पराहि पराहि रात्र की पुनरावति हुई है ।

पुनरुक्ति प्रकाश

अब कुछ अर्थ सात्त्विकारा का भी दिखाया जाता है जिनके उदाहरण कवितावली में यत्र-तत्र मिल जाते हैं । पुनरुक्ति प्रकाश प्रसकार दिये—

पानी पानी पानी सब रानी अबुलानी बने

जाति हैं परानी गति जानी गन चालि है—(१)

लागो लागी भागि भागि भागि चल जहाँ तहाँ

धीय की न माय बाप पूत न समारहाँ—(२)

इस प्रकार म, जसा कि उदाहरण म आये हुए शब्दों से व्यक्त (पुनरुक्ति प्रकाश) है भावति से भाव और भी प्रकाशित या सुसोमित हो उठते हैं । यहाँ पर ऐसा ही हुआ है । जिन शब्दों की दो दो तीन तीन बार की आवृत्ति से शोभा अधिक बढ़ गई है व हैं—पानी लागी भागि ।

श्लेष

सेवा अनुरूप फल देत भूप वृष ज्या

बिहूने गुन पथिक पिया से जात पथ के ।

गुन शब्द म श्लेष अलंकार है जिसके दो अर्थ हैं । एक अर्थ है गुण तथा दूसरा अर्थ है—रस्सी । यह अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ एक ही शब्द प्रसंग के भेद के कारण कई अर्थों को व्यक्त करता है । मनाक शब्द की श्लेष याचना कवि ने इन पंक्तियों में दिखलाई है—

नाग उपचार करि हारे गुर सिद्ध मुनि

हात न बिसोक ओत पाव न मनाक सो ।

‘मनाक’ का एक अर्थ है पवत विशेष जो कि इन्द्र के मय से अन्न तत्र छिपा हुआ है तथा दूसरा अर्थ तनिक है ।

अर्थालंकार

अनानकार मूल रूप सगरीयों की बाह्य चमक दमक तडक जडक सही सम्बोधन रखत हैं जबकि अर्थालंकार अर्थों के आंतरिक मौदय का उन्पाटन करत हैं। अग्नि पुराणकार का कहना है कि अर्थों का अलङ्कृत करना ही अर्थानकार का काय है और उस अर्थालंकार के बिना गान मौदय भी सुहावना नहीं बन पाता—

‘असंकरणमयानामर्थालंकार इष्यत

त विना गान्द मौदयमपिनास्ति मनाहरम् ।

—(इन्द्रपुराण)

इतना ही नहीं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अर्थानकार के बिना मरस्वनी विधवा है— अर्थानकाररहिता विधवव मरस्वती ।

अब कवितावली के अर्थानकारा का दिग्दर्शन यहाँ पर कराया जाता है ।

उपमा

सादृश्य (उपमेय और उपमान) का लेकर चलने वाले अन्तकार का नाम उपमा है। राम के बाल रूप की भाँकी प्रस्तुत करत हुए कवि न जा उपमा भी है, वह इन पंक्तियों में प्रकट है—

तुलसी मन रजन रजित अञ्जन नन सुखजन जातक से

सजनीससि म समसील उम उवनीन मरोरह से विकने ।

राम के अञ्जन रजित नयना की उपमा मनीष नील कमला में भी गई है जो कि स्वामादिक ही है। नयन की उपमा कमल से दी ही जाती है और अञ्जन उगान के कारण उस नील भी ठीक ही कहा गया है। राम का मुख चन्द्रमा के समान जिसमें समान रूप और गुण वाले नीलकमला का जा मिलना लिखाया गया है व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता ।

रूपक

इस अलंकार का प्रयोग तुलसी ने बहुत किया है। सागरूपकों या ममन्त वस्तु विषयक सागरूपका की तो कवितावली में बाढ़-भी आ गई है। सागरूपका के निर्माण में तुलसी का काव्य कौशल सबत्र देखा जा सकता है। व जहाँ चाहत हैं वहाँ रूपक छेड़ा कर देते हैं क्योंकि रूपक रचना को वे अपने बाएँ हाथ का छल समझते हैं। कविया की काव्य चातुरी की परीक्षा रूपका के द्वारा भी हुआ करती है। बहुत से कवि रूपक की रचना में असमर्थ रहते हैं और यदि उनकी रचना करत भी हैं तो असफल हो जात हैं परन्तु तुलसी के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे रूपक की रचना ही नहीं करत अपितु उसका निर्वाह भी करत हैं। आचार्य रामचन्द्र गुक्ल ने यदि उनको अनुप्रास का बादगाह कहा है तो लाला भगवान दीन ने उनको ‘रूपक का बादगाह’ कहा है। रूपका के उदाहरण नीचे दिए जात हैं जिनमें तुलसी का रूपक प्रेम प्रकट हो जायेगा। एक उदाहरण है—

‘रावतु मा राजरागु पाड़ा विग’ उर
 त्रि त्रि त्रि त्रि न मन गुग रा-मा
 ताता उगार करि हारे गुर निद्र मुनि
 हात विगात घो पार न मात गो
 राम की रमादों रमादनी गभीरगुनु
 उतरि क्याधि पार, ताधि सरकार मा
 जातुपान-बु’ गुग्गात तव प्राप्प
 रात जान जाति रिया है मृगात-मा ।

यहाँ पर राज राग तथा उमरी निवृत्ति का लिए शीघ्र वनाना यह प्रस्तुत थाप है। इस पर अग्रगुता विधान बनाया गया है कि राज राग वनामा जैसा मयकर राग है जो शीघ्र व हृदय में बड़ रहा है। जब गुर मुनि समी उताप रूपी शीघ्र वर व हार गये तब रम वद (कमल) हनुमान ने शीघ्र शीघ्र बनाई। विधि इस प्रकार है। तथा रूपी सारा है राग रूपी वृद्धि है सारा के स्वयं व रता जलानर उनका पुटपार दिया गया है। इस तरह से जो स्वयंमय सवार की गई है वह राग रूपी राग व लिए रामबाण शीघ्र है। क्या ही गुग्गात रूप की निरूपता की गई है और हनुमान की रगावनी प्रवृत्ति का परिचय दिया गया है।

उत्प्रेक्षा

इस अलंकार का प्रयोग भी तुलसी ने अधिक मात्रा में किया है। एक से एक सुन्दर उत्प्रेक्षाएँ ‘कवितावली’ में भरी पड़ी हैं। यदि वे अनुप्रासों और रूपकों के साथ साह हैं तो उत्प्रेक्षाएँ भी उनकी ऊजस्वित निधियाँ हैं जो कि उनकी उवरा गति का उद्योतन कराती हैं। उनकी ऐसी ही कुछ उत्प्रेक्षाओं को यहाँ पर उद्धृत किया जाता है।

एक दृश्य है—सीता के स्वयंवर का। सीता जी राम के गल में जयमाला डालने जा रही है। उनकी सखियाँ उनकी जयमाला पहनाने को कह रही हैं। उस समय की अपार गोमा और प्रफुल्लता का क्या ठिकाना। करोला में बठार रानियाँ उस गोमा को निहार रही हैं इसी पर कवि उत्प्रेक्षा करता है—

तुलसी मुदित मन जनक नगर जन
 भाँकती करोखे लागी सोमा रानी पावती
 मनहु चकोरी चारु बठी निज निज तीड
 चर की किरन पीवं पलकों न सावती ।

रानियाँ का अपसव देखना चकारिया का चद्र की ओर टपटकी लगाने से कम नहा है। कवि प्रसिद्धि भी है कि चकोरी चद्र की ओर अपनी दृष्टि रखती है और उसकी किरणों का ही पान करती है।

अपन आराध्य देव राम की महाछवि का निरंतर एकाग्र होकर तुलसी ने ध्यान किया है और उसकी सराहना की है। युद्ध जसी विभीषिका में भी उन्होंने उसी छवि को देखा है और अपने पाठकों को भी निमल छवि का दर्शन कराया है। लोह की

बूढ़ा स लयपथ राम ही क्या, कोई भी व्यक्ति सुहावना नहीं लग सकता । अवश्य ही उस समय उसकी आश्रित अद्भुत और घिनावनी लगने लगती है । परन्तु तुलसी को यह इष्ट नहीं था कि उनके इष्टदेव भी घृणा का उत्पन्न करें या अपने दशका को नाक भी सिकाड़न का अवसर दें । इसीलिए कवि ने राम का मरकत-पवत और बूढ़ा को वीर बहूनिया । मान कर बड़ी ही गोमा उत्पन्न करने वाली और मैन को मिटाने वाली उपप्रेक्षा कर डाली है—

आनित छी उठानि जट तुलसी प्रभु सोहैं महाछवि छूटी

मानो मरकत सल विसाल म फलि चली घर वीर बहूटी

घर तुलसी की प्रवृत्ति निरीक्षण मन्वर्धी एक उपप्रेक्षा भी दर्शनीय है । प्रसंग सम्पन्न के द्वारा पहाड़ को उठा ले आन की अभ्युत गतिन स जन्मगा रहा है—

‘लीहा उन्वारि पहाँ विसाल चन्दा तहि काल बिलबु न लाया

माहत नदन मारन का मन का लगराज का बगु लजायो

तीखी तुरा तुलसी कहता पै हिऐं उपमा का समाउ न आया

माना प्रतच्छ परवत की नम लोक लसी कपि या धुकि धाकयो ।”

उपमा में एक प्रकार की समानता या सम्यक्ता प्रधान हुआ करती है । जब कवि का समानता प्रदर्शित करने के लिए कोई वस्तु नहीं मिलती या वह उपमा दत्त में असम्पन्न हो जाता है तब वह फिर समावना कर लिया करता है और यही समावना उपप्रेक्षा का नाम दिया करती है । विसाल शैल को लेकर जब हनुमान चले तब आकाश में एक लम्बी लकीर बन गई थी । कवि कहना चाहता है कि उस समय उस प्रान्त हाता था कि माना पवत के रूप में एक विस्तृत रेखा नभ में अंकित हो गई थी जिमने आकाश को कुछ समय के लिए अदृश्य बना दिया था । दूसरी पंक्ति में प्रतीप भनकार भी उपप्रेक्षा के साथ सम्मिलित हो गया है ।

समष्टि

तिल तहुन यात्र के अनुसार जैसे तिल और तहुल सम्मिलित होन पर भी मिल मिल दिवलाई देत हैं, उसी प्रकार इस समष्टि अलंकार में भी एक स्थान पर अलंकार मिलत हुए भी अपनी पृथक् पृथक् सत्ता रखा करते हैं । महान् कवियों की यह भी एक विशेषता हुआ करती है कि वे एक पद में एक अलंकार ही प्रयुक्त नहीं करते अपितु अनेक अलंकारों का प्रयोग भी अचानक कर दिया करते हैं । तुलसीदास ने भी ऐसा ही किया है । सीतावट के वर्णन में कई अलंकारों का प्रयोग किया है—

मरकत वर न परन, फन मानिक-से

लस जटाजूट जनु रख वेप हूँ है

मुपमा का द्वेष कधी मुकृत मुमेर कधी

सपदा सखल मुद-मगल को घर हूँ

देत अभिमत जा समेत प्रीति सखे

प्रनीति मानि तुलसी बिचारि वाको घर है

गुरमरि निरु मुहारागी अयनि माई

राम रवी को बटु बनि राम तर है ।'

प्रभुताता इस का म अरु अन्तर की है, क्याकि भीतावट का कनि रामतर बरु गया है। इसन प्रतिगिवा मरका बरु परन, पन भाति-अ म उमा है 'तम जगद्गुरु जनु गगवण हार है म माना बहु कर उग्रधा की गर्द है तीगरी पक्ति म मन्द अन्तर है। इस प्ररार मुहारागी मंतलि अन्तर यही है।

त्रिजग घोर सीता क धारणी वार्तानाप का सहर जा प निगा गया है उगम भी कवि ने कई अन्तरा का अन्तराग की है—

'बिनय साह सा कही गिय त्रिजग मा

पाए कछु गमानार धारन मुखन क

पाए दू, बधाया सनु उदै भानुसुत वनु

आए दगि दगि दून दाखन दुवन क

बान मलीन बलहीन दीा दगि माना

मिटे घटे तभीचर, तिमिर भुवन क

सावपति बार सोन मूदे कपि बार नद

दह द रह है रघुधन्ति-उवन क ।

विषय की प्रधानता इसम भी है। रामचन्द्र धन्ति-उवन हैं तभीचर तिमिर है सोवपति चरय हैं और वानर कमल हैं। यदि तिमिर क साथ मिटे का धार गौर क साथ घटे का सम्बन्ध माना जाय, जैसा कि साला भगवान्गीन न माना है ता यथासक्य अलवार भी है।

मन्दादरी क उस कचन म भी कई अलवार एव साथ प्रयुक्त हुए हैं जिसम उसन अपन पति को गातिया देवर बहुत निन्दा की है—

'वानन उजारयो ती उजारयो न धिगारी कछु

वानर विचारो बांधि आयो हठि हार सा

निषट निडर देखि बाहू न लख्यो बिसेपि

दीहो न छुडाइ कहि कुल के कुठार सा

छोट और बडे र भेरे पूतऊ अगरे सब

सापनि सा खेल मल गरे छुराधार सा

मुलसी मँदोन रोइ रोइ क अबगोव आपु

बार बार कह्यो मैं पुकारि टापी जार सा।

इसम अनुप्रास तो है ही कुल का कुठार म मघनाद का साभिप्राय विरोध होने से परिवर है सापनि सा खेल गरे छुराधार सा म निदगना है और अत वाली पक्ति म लोकोक्ति अलवार जली हुइ बाता द्वारा व्यक्त हुआ है।

अथ अलवार

सबसे पहले विरोधाभास को लिया जाता है, जिसम विरोध न होकर उत्तरा

ग्रामाम-सा दिखलाई देता है । उदाहरण है—

दम्भे वर वापिका तडाग वाग को बनाउ

राग बस भो विरागी पवनकुमार सो ।

विरागी हनुमान का रागी बताकर विरोध दिखाया है पर विरोध न हाकर विरोधाभास हा है क्याकि अनुरक्त हान पर अशोक बन को ब उजाडत ही क्यों ?

उत्तरवाण के गकर स्तवन म तुलसी ने विराधाभास को प्रयुक्त किया है और रघुदेव की विराधाभासात्मक प्रकृति परिचय दिया है । भगवान् भूतनाथ का चरित्र ही कुछ ऐसा है जिसम विरोधी बातें भरी पडी है । उनकी विचित्र वेषभूषा, उनके विचित्र संगी साथी उनका विचित्र रूप और उनकी विचित्र सीलाएँ सभी ऐसी बातें हैं, जिनके दखन और सुनन म विराध भलकता है ।

विषु प/वकृ व्याल कराल गरें सरनागत तो तिहु ताप न डाटे

भूत ज्वाल सखा भव नामु न्न पन म भव क भय गाढे

तुलसीनु दरिद्रतिरोमनि सा मुमिरें दुख दारिद्र होहि न ठाढे

भौन म भाग धतूराद आगन नागे के भाग ह भागने बाढे ।

गिवनी विष (कठ) पावक (नेत्र) तथा व्यान (गले) तीनों का धारण करते हैं पर उनकी धारण म आने वाला न कोई रोग नहीं लग पाता (राग लगना चाहिए पर वास्तव म लगता नहीं है—यही विराधाभास है) । इसी प्रकार उनका नाम ता भव है परंतु भव के भया को भी दूर कर देत है दरिद्र शिरामणि है जिनके स्मरण करने पर दुख व दारिद्र घनायन कर जात हैं । उनके भवन म भी कोई दन वाली वस्तु नहीं है फिर भी भागन वाला की कमी नहीं रहा करती ।

इस न बाद प्रतीप अलंकार को देखिए । इस अलंकार मे उपमय के सामने उपमान का निरादर किया जाता ह । उदाहरण —

‘आग सोहै साबरा कुवक गोरा पाछें पाछ

आछे मुनिवप धरै लाजत अ तग ह ।

मुनिमा का सा अनानुपण वेष धारण करने पर भी कामदेव की मु दरता का निरादर किया गया है यही प्रतीप है ।

सदेह का प्रयाग तुलसी ने कम किया ह । जहा पर किया है वहा पर अपनी विराट अलंकार-याजना का चमत्कार लिखला लिया ह —

वालधी बिसाल बिकराल ज्वाल जाल माना

नव लालिब का काल रसना पसारी

कधौ ब्योम बीयिका भरे हैं भूरि घूमकेतु

बीरग्स बीर तर बारि सा उधारी है

तुलसी मुरस चापु कधौ दामिनी फलापु

कधौ चली मेरु तें हंसानु सरि भारी है ।

हनुमान की ज्वालमानाभा स युक्त पूछ का देखकर पढ़ने कवि न एक उपमेया दी है और फिर वात म सट्टा की भडी लगा दी है । कवि का अनिश्चय जलती हुई

भाग से युक्त पृष्ठ व विषय में सभी धूमरन्तु व रूप में प्रगट होता है तो सभी तलवार के रूप में, सभी इन्द्र धनुष व रूप में तो सभी त्रिशूली की चमक व रूप में या सभी अग्नि की यक्ष्णी नर्तिका व रूप में । एव स्थान पर यानभी को ही विष्णुपत्त की दावागि या पराड। गुर्यों की मामूहिकता कहा है—

यानभी बडन तागा, ठोर ठोर दी-हो आगो

त्रिधि की दवारि कयो काटिस्त मूर है ।”

सभी-सभी बलि ऊंची उडानें भी भरा करत हैं जा उाकी अतिगद्य कल्पना की हुमा करती हैं । मुनसी न भी उडानें भरी हैं और अतिगद्यविन व साप विषय दिया है । सम्बन्धातिगयोविन का एव उदाहरण यहाँ उद्धृत किया जाता है—

‘सरजू बर तीरहि तीर फिर, रघुवीर सत्ता भर बीर सब
धनुही बर तीर निपग बस कटि पीत दुभूत नवीन फव
मुनसी तहि ओसर सावनिता, दम चारि नौ तीन हपीस सत्र
मति भारीत पगु भई जो नितारि बिचारि किरा उपमा न पव ।’

गात व लिए अगात का बचन करत व कारण यहाँ अतिगयोक्ति है । भेदना तिगयोक्ति में और को उबर जो बचन दिया जाता है उसका भी निरीक्षण कीजिए—

‘पासा र दुभामा रे कि बावर ही रावर वा

और भागि लागि, न दुभाब सिधु सायनो ।

भार जो लवा में सगा थी कुछ और ही प्रकार की थी जिसको सिधु और सावन का मय दुभा ही नहा सकत । अत्रमातिगयोक्ति का भी उदाहरण लीजिए—

बीस भुज दस सीस सीस गए तबहि जब

ईन के ईम सो बंरु कीही ।

यहाँ पर बीस भुजाभा और दस सिरा का गिरता रूप काम कर करना रूप कारण व साय हा साय सम्पन्न हो रहा है । इसलिए यह अलंकार है ।

निपेध या गोपन की जहाँ बात आती है वहाँ पर कवि अपटुनि अलंकार का आश्रय लिया करत है । वहाना कृत्वे यन् कि कुछ छिपाया जाता है ता उसका वस्तुवाप हूति कहत है । देखिए एक उदाहरण—

राम कोहु पावकु समीह सीम स्वासु कीनु

ईस बायता विनोभ वानर का पाजु हैं

कहे मालवान जानु धान पति । रावरे की

मनहैं भकाजु आन ऐसो हौन आजु है ।’

यहाने की बात के साथ सीधे सरत गद्या में चमत्कारपूण सत्य पकत कर देने वाल पर्यायोक्ति अनकार को भी देखिये—

‘वाति दलि काहि जलजान पापान निऐ

कत । भगवतु त तउ न चीह

विपुल विकराल भट भालुवपि बाल से

सग तह तुम गिरिस म नीहे

आइगो कोसलाधीसु तुलसीस जेहि
छत्र मिस मौल दस दूरि कीहे
ईम वक्सीस जनि सीस कर, ईस । मनु
अजहूँ कुल कुसल वदेहि दीन्हे ।'

ऊपर के कतवापद्धति के उदाहरण में बहाना है पर सीधा सा है और यहाँ पर भी बहाना है, परंतु चमत्कार के साथ लिखा गया है। बात का घुमा फिराकर जहाँ कथन किया जाता है वास्तव में वही यह अलंकार हुआ करता है। रावण की रानी मदोदरी न बात तो सीधी कही है पर उसका कहने का ढंग निराला है, जो कि बहाना से साया गया है। वेबट के वचना में भी यह बहुत है। उसकी उक्तियाँ बहुत सीधी लगती हैं पर उनके भीतर का चातुय छिपा पड़ा है। राम का कह गया उसके वचन देखिये—

एहि घाट तें थोरिक दूरि अहै कटि लौं जनु याह देसाइहौं जू
परने पग धूरि तरैं तरनी, घरनी घर क्या समुझाइहौं जू
तुलसी भबलव न और कळ लरिका वेहि भानि जियाइहौं जू
वर भारिण मोहि बिना पग धोएँ, हौं नाथ न नाथ चनाइहौं जू ।''

कहते श्रीराम के पुनीत पगों का प्रक्षालन करना चाहता है और उसी के लिए वह एहि घाट तें थोरिक दूरि अहै कटि लौं जल याह देसाइहौं जू जसी उक्ति भी कहता है। कमर तक पानी और उसकी थाह दिलाने की बात उसने वाक्चातुय से भरा उद्गार है जिसमें गाम्भीर्य भी है।

अब एक उदाहरण उस अलंकार का लिया जाता है जिसमें की ता जाती निंदा है परंतु वह बन जाती प्रशंसा है। ऐसे अलंकार को 'याजस्तुति' कहा जाता है। एक उद्योग यह भी बहाना से प्रस्तुत करने का है। शिवजी की प्रच्छन्न प्रशंसा ब्रह्माजी द्वारा इस तरह की गई है—

नागो फिर कहै मागनो देखि न लागो बछू जनि मागिए धारो
राक्षसि नाथय रीझि करै तुलसी जग जो जुर जाचक जारो
नाक सवारत आयो हौं नाकहि नाहि पिना किहि नकु निहोरो
ब्रह्मा कहै मिरिजा । शिवबा पनि रावरा दानि है वावरो भोरो ।'

ब्रह्माजी ने पावती से शिकायत की है कि आप अपने पति को समझा दीजिए कि रक्षा का स्वर्गाधिपति न बना द। मैं सबके लिए स्वर्ग वातात् बनाते तब आ गया हूँ। लगना है कि ब्रह्माजी शिवजी की निंदा कर रहे हैं पर वे एक प्रकार से उनका गुणगान ही कर रहे हैं।

सामिप्राय विरोपण दकर तुलसी ने परिकर अलंकार का भी प्रयोग किया है राक्षस स्त्रियाँ न बहुत बार रावण के लिए विरोपणा का व्यवहार किया है जो कि अभिप्राय-सापक्ष हैं। एक उदाहरण देखिए—

रावन की रानी जानु पानी विलम्बानी कहै

हा । हा । बाऊ कहै थोस बाहु दस माय सा

यहाँ बीस बाहु तथा दस माथ लोना ही गद्य स अभिप्राय कहे गये हैं।

अब एक उदाहरण विनोयोक्ति का दिया जाता है जिसमें प्रबल हनु या कारण के हात हुए भी काय सम्पन्न नहीं होता है—

बसत बक गद लक्ष्म नामक अछन

लक्ष्म नहि मान कोउ मान राध्या।

सबसे पहले जन्म घनगाली नायक का रहत हुए भी लवावासी कोई मान नहीं जाता। इससे यह स्पष्ट है कि कारण प्रबल विद्यमान है परन्तु काय नहीं हो रहा। इसलिए विनोयोक्ति है। ५० विद्वन्नायकप्रसाद मिश्र ने इस उदाहरण का विभावना (तृतीय) का उदाहरण माना है जो कि ठीक नहीं लगता क्योंकि तृतीय विभावना का लक्षण है बाधा रहने हुए भी काय का होना। उस उदाहरण में काय तो हो ही नहीं रहा फिर उसका पूरा हान की बात भी कस कही जा सकती है। निश्चित रूप से विनोयोक्ति अलंकार ही है।

विनिमय या परिवर्तित अलंकार का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कुछ वस्तु देकर उत्तम का या उत्तम वस्तु देकर कुछ का अल्पान् अल्पान किया जाता है। भालनाथ को कुछ वस्तु देकर उत्तम की प्राप्ति कस हो जाया करती है इसी को इन पक्तियों में प्रतिपादित किया गया है—

आक क पत्तीवा चारि पून क धरूर क द

दीह ह्वैं हैं बारक पुरारि पर डारिक।

यहाँ पर चार आक का पत्ती या धरूर का दो फला को गिबजी पर डालने से उत्तमात्तम नृद्धिया सिद्धिया की प्राप्ति कराई गई है।

अब उदाहरण अलंकार पर भी दृष्टिपान किया जाय। यह अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी सामान्य बात की विषय से वाचक ज्यो-जस इत्यादि के द्वारा समता प्रदर्शित की जाती है। कुछ साग न इस अलंकार का उपमा के अंतर्गत या उसका भेद मानकर अन्य से अलंकार मानने में आपत्ति की है परन्तु यदि आचार्य उस एक स्वतंत्र अलंकार के रूप में ही परिगणित करते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है

तुलसी लवि क गज महारि ज्यो भपट पत्र सज सूर सलील

भूमि परे भट घूमि बराहत हाकि हन हनुमान हठीले।

जिस प्रकार हाथिया पर गेर सकुल भपट्टा मारता है और उधे गिरा देता है उसी प्रकार हनुमान भी बाँके वीरों पर भपटे और घूम घूमकर उनका पृथ्वी पर सुलाने लग। यद्यपि यह अलंकार उपमा सा ही लगता है पर इसमें प्रयुक्त होने वाला ज्यो गद जान ही डाल देता है क्योंकि सामान्य से विशेष का पान कराने के लिए उसमें आलोपी समता है।

कभी कभी एक ही पदार्थ या वस्तु को अनेक रूपों में वर्णित किया जाता है। इस अनेक विध-वर्णन का उल्लेख अलंकार कहते हैं जम—

पालिव का कपि भालु चम्प जम बाल बरालहु का पहरी है

लक स बक मटागढ दुगम दाहिन दाहिन का कहरी है

तीतर-ताम समीचर-सेन समीर का मूनु बडो बहरी है
नाथ भलो रघुनाथ मिले रजनीचर सन हिए हहरि है ।'

एक ही हनुमान का कपि और भालुघा का पालन वाला दुग्म लक-गड का गहन वाला रागस रूप तीतरा का मारने वाला न्विलाया गया है। अत उल्लेखा सकार है।

नीर क्षीर की तरह अभेद रूप से जहाँ अलंकार मिल जाते हैं, वहाँ पर सकार प्रलंकार कहा जाता है। रूपक और उपमा का एक सकार देखिये—

'साहसी समारमनु नीर निधि लधि लधि
लव सिद्धि पीठ निमि जागा है मसानु सा
सुलमी विलोकि महासाहम प्रमन्न भई
दबीसीय सारिखा, दिया है बरान सा
वाटिना उजारि अछ घारि मारि जारि ग
भानु बल भानु की प्रताप भानु भानु सा
करत विसात्र नाकनद बाक कपि
बह जामवत आयो आयो हनुमान सा ।

जस गव माधना का लेकर रूपक बांधा गया है जिसमें लका सिद्धि स्थान है हनुमान साहसी साधक हैं सीता दबी हैं जिहाने प्रसन्न हाकर बग दिया है। सीता का दबी समान कहकर उपमा को लाया गया है। अंतिम चार पंक्तियाँ में एक अर्थ रूपक मूल्य का मानकर बाधा है।

अतः में उन दो अलंकारों को लिया जाता है जिनकी प्रचुरता कवितावली में मुक्तकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड में देखी जा सकती है। वे अलंकार हैं ऐकाक्षि और अर्थध्वनन। जब लोकाक्षि किसी कारण से प्रयुक्त की जाती है या उपमान बनकर आती है तब वही लोकाक्षि ऐकाक्षि अलंकार बन जाती है। किसी किसी के मत में ऐकाक्षि में किसी का अपमान करना ही मुख्य माना गया है। उदाहरण है—

'लोक बंद हूँ विदित बायासी की बड़ाई
बासी नरनारि जस अविधा सत्प है
कालनाथ कातवाल, दडकारि दडपानि
समासद गनप स अमित अनूप है
तहाऊ कूचालि कालिवाल को कुरीनि, कधी
जानत न मूढ, इहा भूतनाथ भूप है
फूल फल फल सीद साधु फल फल
खाती दीपमालिका ठठादयत मूप है ।

दमम लोकाक्षि का है हा साथ ही दुजना की जो निन्हा की गई है, उसमें ऐकाक्षि भी है।

अर्थध्वनन या ध्वन्य ध्वजना एक अर्थही अलंकार है जिसकी ओनोमटोराइया कहते हैं। यह अलंकार ध्वनि के आधार पर ही अर्थ की व्यञ्जना कर देता है। इसमें

शब्दों का विधान इस प्रकार से होता है कि उसने द्वारा वर्णित वस्तु का बिम्ब उपस्थित हो जाता है और कवि जिस विशयभाव की व्यञ्जना करना चाहता है, वह स्वयमेव प्रकट हो जाता है। शब्दों के द्वारा ऐसा नाम उत्पन्न किया जाता है जिससे श्रोता या पाठक का इस बात का बोध हो जाता है कि ध्वनि स अर्थ निवृत्त रहा है और वह ध्वनि ही उसको समझाने के लिए यथेष्ट है। मुलसी की यह झलकार बहुत प्रिय है और मनक उदाहरणों में ध्वनन ही उनके आंतरिक अर्थ का नापन करा देता है—

‘गायो कवि गात्र ज्यों बिरागो ज्वाल जाल युत
माजे घीर घीर झकुलाइ उठ्यो रावनो
‘घाबो घाबो घरो, सुनि धाए जातुधान धारि
वारिधारा उत्तद जलद ज्या न सावनो
लपट झपट नहराने हहराने बाग
महरान भट परयो प्रवत परावनो
ठकनि छपेलि पलि सचिव बल लै ठेरि
नाथ ! न चलणो बपु अनल मयावनो ।’

मगदड मध जान पर रावण का धक्का कर ते बाल जाने ग्रथ व्यञ्जना यहां पर शब्दों के द्वारा मली भांति हो रही है इसलिए महा झलकार है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवितावली में कवि ने अपनी कविता कामिनी को सभी झलकारों से झलझल किया है परंतु उसका तीन आभूषण तो बहुत ही प्रिय है—धनुप्राप्त रूपक और उत्प्रेक्षा। धनुप्राप्ति के साथ ही वह उस कामिनी की सदा ही देखना चाहता है रूपक के साथ ही वह उस विशेष समाराह पर ही देखना चाहता है और उत्प्रेक्षाओं के साथ ही वह उसे सम्भव अवसरों पर ही विभूषित देरना चाहता है।

छन्द-विधान

जब किसी लय या गति विशेष में गाना का बाँध बर काई रखना की जानी है तब उसे छन्द कहा जाता है। छन्द में अत्यनुप्रास का बहुत ही महत्व होना है क्योंकि लय उत्पन्न करने में उसका हाथ रहता है। छन्द एक प्रकार का लीचा होता है जिसमें गाना को फिट किया जाता है जिसके कारण संगीतात्मकता अपने आप ही आ जाती है। गाना का अर्थ ही कुछ इस प्रकार किया जाता है कि उसमें नाद निश्चलन लगता है। संगीत का समा तभी बढ़ता है जबकि ■ ■ ■ के लीचे में गाने पिरकत हैं और विछाना उत्पन्न करके पाठक को अपनी गति के साथ पर बगान के लिए बाध्य कर देते हैं। छन्द के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कुछ के मत यहाँ पर उद्धृत किये जाते हैं। आचार्य रामचन्द्र गुवल ने काव्य में रहस्यवाद नामक निबंध में कहा है कि 'छन्द वास्तव में बड़ी हुई लय के भिन्न भिन्न लीचा का योग है जो निदिष्ट लम्बाई का होता है। लय स्वर के उतार चढ़ाव के छोट छोट ढाँचे ही हैं जो किसी छन्द के अर्थ में भीतर प्रसृत रहते हैं। छन्द द्वारा होता यह है कि इन ढाँचों की भित्ति और इनके योग की भित्ति गाना आना को आता हो जाती है जिसमें वह भीतर ही भीतर पन्न वाला के साथ ही साथ उसका नाद की गति में योग देता जाता है। अतः छन्द के मन्त्रा लय में हमें तो अनुसृत नाद सौंदर्य की प्रपणीयता का प्रत्यक्ष रूप दिया पड़ता है। कविवर मुनिमान्द पत ने एक स्थान पर कहा है कि 'छन्द तथा कविता के बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। कविता हमारा प्राणा का संगीत है छन्द हृदयत्वपन कविता का स्वभाव ही छन्द में लयमान होना है।

छन्द कविता का मीनी का शरीर है। उसकी आत्मा रस और उसका धामपण अलंकार है। उसी प्रकार उसका गीत छन्द है।

छन्द दो प्रकार के बतलाये गये हैं—एक वर्णिक दूसरा मात्रिक। जो छन्द वर्णों के आधार पर पहचान जाते हैं उनको छन्द वर्णिक म वर्णिक छन्द कहा गया है और जो छन्द मात्राओं के आधार पर जान जाते हैं उन्हें मात्रिक कहा गया है। न बाना ही प्रसारा के छन्द का क्रम बत और जान भी कहा जाता है। मात्राओं का जान गुण और लय से होता है और गुण तथा लय का जान गणा में किया जाता है। तीन तीन अक्षरों को लेकर छन्द गान के आचार्यों ने गणा को बनाया है जिनके आधार पर सरलता से बाना ही प्रकार के छन्द में आय वर्णों तथा मात्राओं का भली प्रकार से पहचाना जा सकता है। गण आठ मान गये हैं—यगण, भगण, लगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इनमें लिए सस्कृत की यह पक्ति बहुत प्रसिद्ध है यमाता राज

मानसलगम् ।' इनकी पहचान के लिए एक संस्कृत का श्लोक यहां दिया जाता है—

आदिमध्या वासानपु, भजसा याति गौरव

यस्ता ताधव याति, म नो तु गुरुलाघवम् ।

अर्थात्—आदि मध्य और अवसान में भजसा—(भगण जगण और सगण) नमन गुरु हुआ करते हैं क्योंकि भगण में आदि गुरु (॥) जगण में मध्य गुरु (॥१॥) और सगण में अंत गुरु (॥१५॥) होता है। इसी प्रकार स आदि मध्य और अवसान में यस्ता—(यगण रगण और तगण) कमण लघु हुआ करते हैं क्योंकि यगण में आदि लघु (॥५॥) रगण में मध्य लघु (॥१५॥) और तगण में अंत गुरु (॥१५॥) होता है। इन छह के अनतिरिक्त भगण में तीना गुरु (॥५॥) और नगण में तीना लघु (॥१॥) होते हैं। सभी गण तीन-तान अक्षरों के मूल से बनाए जाते हैं। सुविधा के लिए एक बाट इन गणों का यहां बनाया जाता है जिससे उनका नाम अक्षर और चिह्न आदि का बोध सुगमता से हो सके—

नाम	प्रथम अक्षर	चिह्न	लक्षण
भगण	भ	॥	सर्व गुरु
नगण	न	॥१॥	सर्व लघु
भगण	भ	॥	आदि गुरु
जगण	ज	॥१॥	मध्य गुरु
सगण	स	॥१५॥	अंत गुरु
यगण	य	॥५॥	आदि लघु
रगण	र	॥१५॥	मध्य लघु
तगण	त	॥१५॥	अंत लघु
गुरु	ग	॥	व्यव गुरु
लघु	ल	॥	व्यव लघु

एत परिचय के साथ कवितावली के छंदा पर विचार करना प्रायः पर्याप्त है।

कवितावली में दोहा प्रकार के छंदा का प्रयोग हुआ है। यद्यपि कवितावली में मुख्य रूप से कविता गवया छन्द और भूतना इन चार ही छंदा का प्रयोग हुआ है परंतु फिर भी उनमें बौन मा वर्णित है और बौन मा मात्रिक है जमना वनना भी अनुवाय हो जाता है।

मात्रिक छन्द

मात्रिक में पहल छन्द का लिया जाता है। छन्द छः पंक्तियों वाला छंद है जो दो प्रकार के छंदा के योग में बनता है। वे छंद हैं—राता और उन्ताता। राता में ४ मात्रिका होती हैं तथा उन्ताता में तद्वत् पर प्रति हुआ करती है जमा नि उन्ता परिभाषा से विनि है—

राता का चौथाय बना यदि तद्वत् व्यास

छन्द ॥ पंजी चार पंक्तियों जमा राता का गती जाता है और अंत में १ पंक्ति उन्ताता का गती जाती है। यह उन्ताता छंद दो प्रकार का होता है—एक

मात्रिक सम छंद व दूसरा मात्रिक अथ सम छंद । मात्रिक सम छंद म तरह-तरह मात्राएँ होती है और मात्रिक अथ सम म पद्वह व तरह मात्राएँ होती हैं । दोनों ही प्रकार के उल्लानामा के लक्षण इस प्रकार है—

‘उल्लास’ तरह कला एना दसवां सधू घला (१)

शिवमनि पद्मह धरिय कथा सम तरा उल्लान करा' (२)

‘कवितावली’ में दूसरे प्रकार के उल्लास के ही उदाहरण है जिसमें १५ १३ पर यति होती है। नीचे छप्पय का मात्रा निर्देश-भुवक उदाहरण दिया जाता है।

5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5

दा न श्रोत निरदह्या काम बस वेहि नहि कीही

5 1 1 1151 51 511 11 50

का न लाभ देह फल बाधि प्राप्त न करि दीहौ

5 11 111 11 1 111 11 11 1111

कौन हृदय भेदि लाग कठिन शक्ति नारि नयन सर

51 | 11 | 11 | 6 | 15 | 5 | 15 | 11

लोचन जल नहि भय मया श्री पाद कौन नर

11 51 51 11 5111 5 1 5 1 5 11 1

सूर नाग लोक महि मङ्गलु का पु मोह की हौं जय न

11 11151 2 51 11 1 51 511 111

बहू भुलसि दासु सा उबर जेति राख रामु राजिव नयन

पद म जेहि और बेहि के जे और क पर दोना मात्राएँ होनी चाहिए परन्तु समय उन पर गुरु या सा बल नहीं पड़ता, इसलिए दो दो मात्राएँ नहीं गणाईं। ऐसा प्रायः हा जाता है और कभी-कभी केवल लय बध जाने पर ही मात्रागणना की जाती है। दूसरी बात यह है कि अतिम पवित्र म दो मात्राएँ अधिक हैं। "सक" लिए अक्षर प्रायः का बहु "इ हृद द और लय के पढ़ें तो मात्रा भी नहीं रह जावेगी और वह शब्द की अनुपयुक्तता भी स्पष्ट रूप से पड़ जावेगी।

भूखन्दा

यह कविन की भाति आठ पत्तिया वाला छंद है। इसमें ३७ मात्राएँ होती हैं और २० तथा १७ पर यति होती है। कविनाली में इस पद का प्रयोग कम ही हुआ है। एक उदाहरण है—

S I S I I I S S I II
कौन को हाव पर चौक चडीमु विधि

S I III II ISI III S J
चट्ट कर थक्का फिरि तुरग हडि

५।	५	५।	।।५।	।।	५ । ५
बोन	के	तज	बलसीम	नट	भीम स
	५।५	।।।	।।	।।।	५५
	भीमता	निरखि	कर	नयन	ठाके
५।	।।५।	५	।।।	।।।।	।।।
दास	मुलसीस	के	बिरद	बरनन	बिदुप
	५।	।।५।	।।	५।	५५
	बीर	बिरदत	घर	घरि	घाके
५।	।।५।	५५।	।५।	।।।	।।
नाक	नरलोब	पाताल	कोड	कहत	विन
	।०	।।५।	५	५।	५५
	बहा	हनु मान	से	बीर	बाके ।

वर्णिक कवित्त

इसकी घनाक्षरी और मनहरण के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें ३१ वण होते हैं तथा १६ व १४ पर यति हुया करती है अतः म गुरु वण का होना आवश्यक है। कवितावली में इसका ही प्राधान्य है और म-य छन्दा की अपेक्षा इसमें ही अधिक पदों की रचना हुई है। इससे (घनाक्षरी) कई भेद हैं जैसे—रूप घनाक्षरी जलहरण और देव घनाक्षरी आदि। कवितावली में रूप घनाक्षरी के पद कम ही हैं। नीचे कवित्त (घनाक्षरी) और रूप घनाक्षरी के उदाहरण दिए जाते हैं—

- (७+६) 'पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे
(६+६) केवट की जाति कछू बन् न पनाइ हों
(८+८) सबु परिवारा मरो याही नागि राजा जू हों
(६+६) दोन बित्तहीन कसैं दूसरी गनाइहीं
(८+८) गौतम की घरनी ज्या तरनी तरेगी मेरी
(८+७) प्रभु सा निपाद ह्वे क बाहु ना बगदहो
(८+८) मुलसी क ईस राम रावरे सा साथी बहों
(६+६) बिना पग धोए नाथ नाथ ना चण्डहों ।

रूप घनाक्षरी

इसमें ३२ वण होते हैं तथा १६ १६ पर यति हानी है। इसमें अतः म गुरु लघु (५।) का भी विधान है। जम—

- (७+६) 'प्रभु रूप पाइ क, बानाइ बाल घरनिहि
(६+१०) बदि क चरन चरूं निमि बडे घरि घरि
(६+१०) छोटो-मो कठौता मरि आनि पानी गगा जू को
(७+८) घाद पाय पिमन पुनात बारि केरि केरि
(८+८) तुनमी मराहैं ताको मागु सानुराम मुर

- (६+१०) वरपै सुमन, जय जय कहैं टेरि टरि
 (६+८) विविध सनेह सानी, बानी असयानी मुनि
 (७+६) हंसै राघो जानकी लखन तन हरि हेरि ।

सवया

यह भी वणवत्त है और वर्णों के आघार पर ही इसका भी निणय किया जाता है। इस छंद के वर्ग भेद है, यथा—मन्त्रि सुमुखी मत्तगयद, सुन्दरी, दुर्मिल, मुत्त-हरा, किरोट आदि। कवितावली में मत्तगयद दुर्मिल और किरोट सर्वथा का ही अधिकारिण प्रयोग हुआ है। नीचे इनके उदाहरण दिए जाते हैं जिससे इनका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा।

मत्तगयद—यह २० अक्षरा वाला छंद है जिसमें चार ही पक्तियां होनी हैं और प्रत्येक में सात मन्त्र (५। १) व अन्त में दो गुरु (५ ५) का आन की विधि है। लक्षण व उदाहरण इसका निम्न प्रकार से है—

‘सात मन्त्र गुरु युग हा जब मत्तगयद कहैं तब ताको

दूल्हा / श्रीरघु / नायक / न दुत / ही सिय / सुन्दर / मन्दिर / माही
 गावति / गीतम / बमिलि / सुन्दरि / वेद जु / बा जुरि / विप्रय / डाही
 राम का / रुपुनि / हा रति / जानकी / ककम / के नग / की पद / छाही
 यातेंस / बै सुधि / भूलिय / ई कर / टेकरि / ही पल / टारति / नाही ।

सवया छंद की रचना गणा का विचार रख के की जाती है और इससे पद्य में तभी आनन्द आता है जब कि तीन तीन शब्दों के खण्डों को लेकर पढ़ा जाय। दूसरी पक्ति में यहां पर बि’ गण लघु लगता है परंतु जब हम विप्र शब्द का बोलते हैं तो प्र स पहले जा प की ध्वनि भी निकलती है उसी व कारण बि’ गुरु ही माना जायगा। इसी प्रकार अन्तिम पक्ति के प्रारम्भ में तैं गुरु लगता है पर लय में वह लघु ही है नहा तो दो गुरु हान से भ्रमण नहीं बन सकता था।

दुर्मिल—यह छंद २४ वर्णों के याम से बनता है तथा आठ सगण (१। ५) से इसका निर्माण होता है। इसका लक्षण व उदाहरण नीचे है—

सगणाज्य का कहत हैं कवि अति दुर्लभ दुर्मिल चन्द्रकला

अपरा / ध अगा / ध भए / जन तैं / अपने / उर आ / नत ना / हिनजू
 गनिका / गज गी / ध अजा / मिल के / गनि पा / तव पु / ज सिरा / हिनजू
 निष्ठा / रक्ता / म सधा / म दियो / जिहिधा / म गहा / मृगिजा / हिनजू
 तुलसी / मजु दी / न दया / लहिरे / रघुना / ध अना / ध हिदा / हिनजू
 किरोट—यह भी चौबीस, अक्षरा वाला छंद है परंतु इसमें आठ मन्त्र

(५। १) होते हैं। दुर्मिल और किरोट में यही अन्तर है कि दुर्मिल में आठ सगण होते हैं जबकि किरोट में आठ मण। दूसरे गण में वह तो यह भी कह सकते हैं कि दुर्मिल में आन वान खण्डों में अन्तिम वर्ण गुरु होता है और किरोट के खण्डों में प्रथम वर्ण गुरु होता है। किरोट का लक्षण व उदाहरण है—

‘म्राठ मकार लस सु किरीट, सवयन म सिर मौर कहावत

जा के बि / लोक्त / लोक्प / हात बि / सावत्त / हैं मुर / लोग सु / ठौरहि
 सो कम / ला तजि / चचल / ता बरि / कोटिब / ला रिभ / व मुर / मोरहि
 ता बाक / हाइ व / है तुल / सी तूल / जा हिन / मागस / बूझुर / बौरहि
 जानकि / जीवन / को जनु / ह्व जरि / जाउ सा / जोह जा / जाचत / मोरहि
 पद म आए हुए के, को, तू सो जो को तधु की भाँति ही तय म पन

जायेगा ।

भाषा और शैली

तुलसी का प्रादुर्भाव जिन समय हुआ उस समय दो ही भाषाएँ कायम रहना के लिए अधिक प्रचलित थीं। एक थी ब्रजभाषा और दूसरी थी अवधी भाषा। अवधी का प्रयोग तो केवल कुछ प्रेमकथाओं का प्रणयन करने वाले प्रेममार्गी कवि कर रहे थे परन्तु ब्रजभाषा का माधुर्य और साहित्यिक मूल को ध्याष्ट किए हुए था। अधिकतर कवि उस का ही अपने काव्य की भाषा बनाया करता थे और उस भाषा में काव्य रचना करना अपना सौभाग्य समझा करते थे। कवि चाहें किसी प्रांत से मूल्य ले सकते हैं काव्य के लिए व ब्रजभाषा का ही चुनाव करते थे। मूरनाम अपने 'मूरमंगर' के द्वारा सौरभ बिहारे पर ब्रजभाषा का और भी सुवामित कर ही रहे थे। पंडित मिथारीदास ने एक पद में यह बताया है कि ब्रजभाषा में लिखने वाले ब्रजभाषा-भाषा ही नहीं हुआ करता था, अपितु अन्य भाषाभाषी भी ब्रजभाषा को अपनाया करता था और उस मदद निपारा करता था—

‘मूर कदाव मडन बिहारी कालिदास ब्रह्म
चितामणी मतिराम भूषण मुजानिए
नीनाधर मनापति निपट निवाज निधि
नीनकठ मिथ सुखदब दब मानिए
भालम रहीम रसखान मुदराखि
अनक सुमति मय कहाँ ली बखानिए
ब्रजभाषा हेत ब्रजभाषा ही न अनुमान
ऐसे एस कविन की बानी त जानिए।

तुलसी ने दोनों ही भाषा का प्रयोग मफलता से किया है। प्रेमकथानर कवियों ने जिस ठेठ अवधी का मिठास अपने काव्य में लिखाया उस का तुलसी ने परिमार्जित किया और साहित्य की भाषा बनाया। इसी प्रकार ब्रजभाषा में भी तुलसी अपरिचित थे रह सकें और उसको भी काव्य में प्रयुक्त किया। यदि रामचरितमानस और बरवरामायण में उन्होंने अवधि को अपनाया तो कविताबली और गीतावली आदि में ब्रजभाषा को प्रथम किया। अतः प्रवर मूरनाम के बाल-वर्णन से प्रभावित होकर जहाँ बाल वर्णन तुलसी ने किया वहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त ब्रजभाषा को अपनाते का भाव वे सवरण नहीं कर सकें और इसी का प्रतिफल यह हुआ कि एक नहीं कई अपने काव्य प्रयोग में उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया है। यह ब्रजभाषा का अपना महत्व है। तुलसी जसा महान्वि यदि चाहता तो अवधि का छोड़ कर ब्रजभाषा को तनिक भी नहीं अपनाता। आज यद्यपि नदीबोली काव्य भाषा स्थिर हो चुकी है

परन्तु ब्रजभाषा का रसीलापन अब भी काय प्रमिया न लिए बसा ही बना हुआ है जैसा कि पहले था। बहुत स खड़ीवाली के प्रशंसका ने राधिका व हाई की भाषा का काय भाषा के पद से अपदस्थ करने का समीप्य प्रयत्न किया है और नये युग की नई भाषा खड़ीवाली का स्वागत करने में अपूर्व उत्साह दिखालाया है, परन्तु फिर भी राधामाधव व केलि करील कुजा और तमाल-तरुआ में आकर ही उनके मन शांति ग्रहण करते हैं और एक घड़ी विराम पाकर ही हरे भरे होते देखे जाते हैं। यहाँ पर पहल व्याकरण की दृष्टि से 'कवितावली' में ब्रजभाषा का प्रयोग-वाहुल्य दिखालाया जाता है।

ब्रजभाषा

ब्रजभाषा में ही शब्द में क अक्षर में प्रयुक्त होता है और सूर आदि ब्रज-भाषा के कवियों ने तो इसका अत्यधिक प्रयोग किया है। कवितावली में भी यनका स्थाना पर यह में क अक्षर में आया है—

तू रजनी घर नाथु महा रघुनाथ के सबक को जनु हों हीं

बर भारिए मोहि बिना पग धोएँ हों नाथ न नाव चलाइही जू

ब्रजभाषा में 'ओ' को 'अ' व अक्षर में लगा कर बोलने की प्रथा बहुत है और इस प्रकार के शब्दों की कवितावली में कभी नहीं है। कुछ उदाहरणा व द्वारा उनका परिचय यहाँ पर उपस्थित है—

एक घर धीज एक कहैं कादी सोन एक
भीजि पानी पीक कहैं बनत न आवनी
एक परे गाड, एक डाण्ट ही काँ एक
दखत हैं ठाँ कहैं पावडु भयावनी
तुलसी कहत एक नारे हाथ ताए कपि
अजहूँ न छाड बालु गाल का बजावनी।

सत्य तो यह है कि 'ओ' का उच्चारण ओ व रूप में ही अधिक होता है और सभी 'अ' व वालन में मिठास का अनुभव होता है। सिरानो मायो धना परासा आदि 'अ' का यनि हम उचिन दग से उच्चारण करें तो ओ की ध्वनि ही निकलती सुनाइ दगी और तथा ब्रजभाषा व स्वरूप की पहचान हो सक्ती।

ब्रजभाषा में बहुवचन बनाने के लिए अक्षर में 'न' का जोड़ जाता है। न जोड़ कर बनन वान 'अ' का हम इन उदाहरणा में दग सत है—

सन व कपिन का का गन अमुद
महान्त बार हनुमान जानी।
परम कृपान जा नपान सोकपातन प
जय धनुन्द ह है मन अनुमानि व।

बायर कूर कपूतन का हूँ तउ गरीबने बाज ने बाजे ।

दऊ तौ दयानिबेत देत दादि दोनन की

मेरे बार मेरें ही धमाग नाथ ढील की ।

ईसन के ईस महाराजन के महाराज

देवन के देव, देव । प्रानन के प्रान हो ।”

ब्रजमापा में 'हाना' क्रिया के लिए मया और 'मया' तथा भो हो, हुतो तथा हुन 'ग' का प्रयोग होता है। नीचे दिए जान वाले उदाहरण से यह तथ्य स्वयं ही प्रकट हो जायेगा—

‘सबक’ एक तैं एक अनक, भए तुलसी निहु ताप न ठाढे ।

स्वारथ का परमारथ को परिपूरल भो फिर घाटि न होसा ।

सगुमुनामिनि माई मला दिन दू जनु औघ हुते पढ़नाई ।

ब्रजमापा में मेरा, तेरो, हमारो, तिहारो का प्रयोग भी पारस्परिक व्यवहार के लिए बहुत होता है। यद्यपि ब्रजमापा के अपने शब्द हैं जो कि उसकी मौख्य की वृद्धि किया करते हैं। उदाहरण द्रष्टव्य है—

जनक का सिया को, हमारो तेरो तुलसी को

सत्र को मानतो हूँ है मैं जा कहो कालि री ।

सादर धाराहि सुमार्ये चिन्तै तुम्ह ल्यो हमरो मन भोहैं ।

अवधी भाषा

‘कवितावली’ में ब्रजमापा के स्वरूपा की अधिकता होने के कारण हम यह नहीं समझ सना चाहिए कि उसमें ब्रजमापा ही है और अवधी विलगुल भी नहीं है। तुलसी ने अवधी प्रदेश में भी तो अपने जीवन का अधिकांश भाग बिताया था और ‘रामचरितमानस’ जैसे प्रबंध काव्य की रचना करके अवधी के प्रति अपना मोह प्रकटित किया था फिर ‘कवितावली’ में वे किस निस्संग हो सकते थे ? यही कारण है कि कवितावली में अवधी-स्वरूप भी विद्यमान है। नीचे व्याकरण की दृष्टि से विवरण उपस्थित किया जाता है जिससे इस भाषा का परिचय प्राप्त हो सके।

अवधी भाषा में बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अन्त में ‘ह’ लगाया जाता है। ‘कवितावली’ में इस प्रकार के उदाहरण हैं—

काल करान नपालह के घनु ममु भुनै परमा लिए धाए ।

अवधी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि उसमें शब्दों में उकार का प्रयोग बहुत होता है जिससे कि कामलता और मृदुता बढ़ जाया करती है। ऐसा लगता है कि इसमें शब्द अपने वाङ्मय को छोड़कर सारस्व की ओर चल पड़ता है।

कवितावली में इस विशेषता की एक उदाहरण देकर दिखलाया जाता है—

‘राम कोठ पावकु समीह सीम स्वासु कीसु

ईस वामता बिलोकु बागर को व्यासु है ।

उदाहरण में आय हुए अनेक ‘ग’ प्रकारान न होकर उकारान बन गये हैं ।

एक ही उदाहरण में सात बार उकार के प्रयोग से यह स्पष्ट बात हो जाता है कि अवधी भाषा में उकार के प्रयोग की कितनी बहुलता और अधिकता है।

अवधी में गान्धा के अन्त में ऐसा लगाने की प्रथा भी बहुत है और उनी का परिणाम यह हुआ है कि कवितावली में अनेकों स्थानों पर एस् ग न का प्रयोग हुआ है। उदाहरण रूप में ये शब्द दक्षिण—

साथ ही साथ उकारों में गन्ध भी स्वतः आ गये हैं। जहाँ हिन स्वामि न मग मला बनिता सुन बधु न बाधु न मया।

कही कही पर इसी भी लगाया जाता है। कवितावली में ऐसे गान्ध बहुत ही अल्प मात्रा में है। नीचे द्वा पत्तियाँ दी जाती हैं जिनमें मरा से मरिया और कारा (काता) से करिया बनाया गया है पत्तियाँ ये हैं—

तिह सोने के मेरु से ढेर लहे मनु ती न मरो घर प भरिया

तुलसी दुखु इनो दसा दुहैं दलि बियो मुखु शरित को करिया।

अवधी में म के लिए माह मह माही, मह जस गान्धा का व्यवहार होता है। एक स्थान पर माही का प्रयोग तो अवश्य देखा जा सकता है—

दुलह थी रघुनाथ बन दुलही मिय सुंदर मन्दिर माहीं।

एक स्थान पर मो भी मैं का अर्थ प्रकट करने के लिए ही आया है—

‘मन मो न बस्यो अस बालकु जौ तुलसी जय म फनु कौन जिए।

‘माह का प्रयोग भी इसी प्रकार का एक प्रयोग समझना चाहिए—

कौस्तुभ विप्रवध मिथिलाधिप के सज सोच दत पन माहैं।

माह को महा बनाकर इस पंक्ति में प्रयुक्त किया गया है—

‘प्रभु मत्य करी प्रह्लाद गिरा प्रकट नर क हरि राम माहैं।

अन्य अवधी शब्द

व्याकरण की दृष्टि से विचार करने के उपरान्त अब उन शब्दों की ओर मकत करना भी आवश्यक है जो कि स्वतंत्र रूप से इन शब्दों का भाषाभाषी के हैं। पहला शब्द भाषा के शब्दों का लेन है। शब्दभाषा के बल (बल) तर (तीव्र) अपार (हवा) सतराना (एँठ कर टेन्ग टड़ा जाना) ठौर (स्थान) नाह (तरह) सैन भा (गिना मात्र के या बिना पम के) आदि अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग तुलसी ने कवितावली में किया है। उदाहरण दक्षिण—

साहसी हूँ मन पर गहमा मरनि आ

चिनबन चहूँ आर औरनि का बनु गा।

पचवनी बर पन कुटी तर उठ ३ रामु ममाय गूहाए।

पाछि पमउ बयारि करी

अवधो

इसके घालि (धलुआ), पेंवारो (यश कीर्ति) खपुआ (कायर या भगोडे), धारि रजायस रजाइ राज आइजा (सेना या समूह) कलोरे (बछडे), से (वे) तन (ओर) आनि गन्ना को भी सोदाहरण उपस्थित किया जाता है—

बीर करि तेसरी कुठार पानि मानी हार
तरी कहा चनी त्रिड । तोम गन घाति का ? ' (1)

' बीग्यडा विरदत बली अजहू जग जागत जामु पवारो । (11)
तुलमी करि बेहरिनाहु भिरे मट खग खगे खपुआ खरक ।

अथ भाषाओं के शब्दों का प्रयोग

भोजपुरी

इस भाषा से भी हमारा कवि तुलसीदास का परिचय था । यह तो प्रसिद्ध ही है कि तुलसी न काशी में बहुत ज़िना तक वास किया था । वहाँ रह कर उन्होंने भोजपुरी के शब्द भी ग्रहण किए और सोचे हागे यह भी निस्सन्देह है क्योंकि इस भाजपुरी भाषा का क्षेत्र भी पूर्वी उत्तर प्रदेश है जिसमें गोरखपुर और देवरिया जिले प्रमुख हैं । इस भाषा में आप के लिए रावर 'राम' का व्यवहार होता है । 'कवितावली' में यह प्रयोग अधिकता के साथ उपलब्ध होता है—

रावरो कहावौं गुन गावौ राम । रावरोई
रोटी द्वै पावौ हौं राम । रावरी ही कानि हो ।

तुलसी के ईस राम रावर सा साबी कहौं
बिना पग घाएँ नाथ । नाव ना चगाईहौं ।'

रावर की तरह राउर का प्रयोग भी एक स्थान पर हुआ है—

बाटिका उजारि अछु रच्छकनि मारि मट
मारी मारी राउरे के चाउर से काढिगो ।'

भोजपुरी में सोन के लिए सूतना या सूतहि शब्दों का प्रयोग होता है । 'कवितावली' में ऐसे प्रयोग कम ही हैं । एक स्थान पर यह प्रयोग दृष्ट्य है—

' प्रीति राम नाम सा प्रतीति रामनाम की
प्रसाद राम नाम के पमारि पाय सूतिहौं ।

बुंदेली

इस भाषा के कतिपय रूप तुलसी की भाषा में उपलब्ध होते हैं । यह भाषा अजभाषा से बहुत मिलती जुटती है परंतु इसकी कुछ निजी विशेषताएँ भी हैं जिन का दिग्गान यहां पर उदाहरण सहित कराया जाता है । इसकी एक विशेषता है कि इस में कुछ त्रियायों के अंत में भी उगान की प्रथा है जिससे कि भविष्य काल का

रूप बन जाया करता है। 'कवितावली' से दो पत्तियां उद्धृत हैं—

'तुलसी की बलि बार बार ही समार कीबी'

य को जोड़ कर कीबे' का जो प्रयोग हुआ है वह भी इसी प्रकार का है—

'कामु कोटु लाइ व देखाइयत आलि मोहि

एते मान अक्सु कीबे को आपु आहि को।'

बुंदेली भाषा की एक विशेषता 'ड' के स्थान पर 'र' प्रयुक्त करने की भी बताई जाती है परन्तु यह केवल बुंदेली की ही हा सो बात नहीं है। ब्रजभाषा में भी ऐसा प्रयोग सदा ही देखा जाता है। 'ड' की परुपता को बचाने वाला में प्राधुनिक कवि भी आ जाते हैं और 'र' का प्रयोग प्रायः करते देखे जाते हैं। उदाहरण है—

काननु उजारयो तो उजारयो न बिगारियो कछु

बानरु बिचारो बाधि अयो हठि हार सो।'

इन बुंदेली रूपों के अतिरिक्त बुंदेली के मुहावरे भी कवितावली में आये हैं। भाङ्गिणो शब्द को लेकर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है धूमधूम कर देना, क्योंकि भड़का उस भाषा में धोर को कहते हैं—

'कहे की न लाज पिय' अजहूँ न आये बाज

सहित समाज गढ राट कयो भाङ्गिणो।

राजस्थानी

इस भाषा के 'ग' और 'त्रि' रूप भी तुलसी के साहित्य में उपलब्ध होते हैं।

'कवितावली' में 'म्हाका' शब्द का प्रयोग मिलता है—

दास तुलसी समय बन्ति मयनदिनी

मदमति कत ' मुनु मत म्हाको।

बगला

बगला 'ग' और 'त्रि' रूप भी कवितावली में सरलता से पाये जा सकते हैं क्योंकि दो एक स्थानों पर उनका प्रयोग हुआ है। मकार (मराल या प्रातः काल) का उदाहरण यह है—

अवधेम व ठारें सकारे गईं मुन गाँ व भूपति स निरम।

सन्ना त्रिषा बगला में निम्न व धय में प्रयुक्त हुआ करती है। यहाँ पर भी वह उसी रूप में दया जा सकती है—

'कहो एम साह्य की मवीं न सटाइ वा।

गुजराती

बगला का ही तरह गुजराती भाषा में कुछ प्रयोग कवितावली में विद्यमान हैं। एक 'ग' है दरिया त्रिमरा अथ फारमी में नहीं है परन्तु गुजराती में यह 'ग' समुद्र के अर्थ में व्यवहृत होता है। सन्ना है तुलसी ने भी गुजराती व अनुकरण पर इस 'ग' का समुद्र व अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। उदाहरण इस प्रकार है—

तजि आस भा दासु रघुपति को,

दसरत्य को दानि दया दरिया ।'

'मूकना' किया गुजरानी म छाड़ना के अर्थ म आती है, जो कि कवितावली म इस प्रकार है—

'अब ओर जरा जरि गातु गयो

मन मानि गलानि कुवानि न मूको ।'

भराठी

इस भाषा का 'फोवट' गद्य कवितावली म कई बार व्यवहृत हुआ है जैसे—

'सबु लागत फोवट भ ठ जटो ।'

तुर्की

तुर्की के बरख (भंडा) का प्रयोग भी तुलसी ने किया है जैसे—

बरख-बाह बसाइए प,

तुलसी घर ध्याय अजामिन खेर ।'

शैली

अभिव्यक्ति के ढंग का नाम शैली है, जिसे अंग्रेजी में स्टाइल (Style) कहते हैं। प्रत्येक कवि की अभिव्यक्ति भिन्न होती है, जिसके आधार पर यह निगम किया जाता है कि कवि का शैली कसी है। उसी कवि की हो सकती है अम की नहीं। तुलसी ने किसी अभिव्यक्ति के लिए किसी एक माध्यम को नहीं अपनाया परंतु एक आराध्य को अवश्य अपनाया जिससे उस आराध्य का वण्य विषय देख कर हम सहज ही यह अनुमान कर लेते हैं कि यह शैली तुलसी की अपनी शैली है। 'रामचरितमानस' म यदि बाहु चौपाई शैली है तो कवितावली म कवित्तसबया की शैली को कवि ने अपनाया है और उसी के कारण इस अर्थ का नाम कवितावली (कवित्त का संग्रह) या कवितावली है। यह कवित्त सबया वाली शैली आदिकाल की शैली है जिसम चारणा और भाटों ने अपन अपन चरित-नायक का आनखी वणन उपस्थित किया है। तुलसी ने भी अपन आराध्यराम राजाराम का प्रभावशाली वणन करने के लिए इसी शैली को उपयुक्त समझा और उनकी बोग्तागूण प्रतिभा का मध्य प्रमाण किया। मुद्र के भी भीषण चित्र उपस्थित किए गए हैं, वे भी इसी शैली के बल पर कवितावली म दिखलाई पड़ते हैं। तुलसी न छप्पय का इस भांति अपना लिया है कि स्तोत्रा के लिए भी अपन प्रिय छप्पय का ही पल्ला पकड़ा है और यही सफलता पाई है जो समर का स्वरूप उतारन म पाई है।

राम के गुणमान म भी कवि न पल्लो का न अपना कर छप्पय शैली ही चुनी है और राम पराक्रमी रूप उपस्थित किया है—

'अब ताडना मुवाहु मथन मारीच मानहर—

मुनि मख रच्छन दच्छ सिना तारन कलाकर

नृपगन-वल मन् सहित समू वा दड विहडन
जय बुठारधर दपलन निवर कुल मडन
जय जनक नगर आनन्द ग्रन् सुयसागर मुपमा भवन
वह तुलसीनासु गुरमुमुटमनि जय-जय जानकिर वन ।”

गुण

गुणा का रम का सहज धम कहा गया है क्योंकि इन्हीं के द्वारा भाषा में रसानुकूलता आती है। आचाया न गुणा की सन्ध्या मि न भिन्न निर्धारित की है परन्तु देखा जाय तो तीन गुणा में सज्जा अन्तर्भाव हो जाता है। वे तीन गुण हैं—माधुर्य श्रोज व प्रसाद। इन तीनों के आधार पर भाषा की रसानुकूलता का दिग्गान ठीक कराया जाता है।

माधुर्य मधुरता का सजन करने वाला गुण माधुर्य है। आचार्य विद्वनाय न चित्त की आह्लादमयी अवस्था का माधुर्य का नाम लिया है। यह गुण वही पर पाया जाता है जहाँ कविगता नाम मात्र को नहीं हानी वण ऐम प्रयोग में लाय जाते हैं जो वातावरण को मृदु और चित्त का द्वयोभूत करें। यीलिए माधुर्य गुण को साने के लिए कोमलवात गद्यावली का प्रयोग करते हैं तथा क त प म य च ज फ व आदि अक्षरा का ही व्यवहार किया करते हैं। यह गुण इसी कारण को मत रखो—शृंगार हास्य करुण और गीत—भ विगप रूप से पाया जाता है। इसकी प्रकृति भी बहुत कामल है। कवितावली के वातकाण्ड अयो-याकाण्ड में इस गुण की प्रचुरता है, धायत्र भी वही-वही पर इसके उदाहरण विद्यमान हैं।

वासव वरन विधि बनन मुहावनो
दसानन को काननु वसत वा सिगाळ सा
समय तुरान पात परत उरतगतु
पालत नालत रति मर का बिहार सा
देखे वर थापिका तडाग बाग का बनाऊ
राग बस मो विरागी पवन कुमारु सो
सीय की दसा विरप अशोक तर।

(सुन्दरकाण्ड)

श्रोज माधुर्य के विपरीत है—श्रोज। इसमें वणवटु गाने का प्रधानता दी जाती है और उनके प्रयोग से कठोरता उत्पन्न की जाती है। ट ठ ड ढ ण ध द आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त द्वित्ववर्णों सधुस्तवर्णों रेफ वर्णों को भी प्रधानता दी जाती है जिससे चित्त में चमक पदा हो बाना में भीषण बोलाहट भर जाय तिल दहन उठे और मन में आदोष का प्रत्यन समा जाय। स्थाया प्रभाव बनाय रखन के लिए सभास पद्धति का सहारा भी बहुत लिया जाता है। कवितावली में विगप रूप से ऐसे वणन सजाकाण्ड में है तथा सुन्दर काण्ड और वालकाण्ड में भी बाड़ी सा छटा है। वालकाण्ड का एक छण्य यह दखिए

जिमम धनुष की चढ़ ध्वनि व्यक्त है—

‘डिमति डवि अति गुवि, सब पब्बय समुद्र सर
व्यान वधिर तहि काल, विकल हिमपाल चराचर
दिग्गय लखरत परत दमकधु मुक्ख भर
सुर जिमान हिममानु मानु सघटत परम्परा ।’

शरी से निकलन वाली ध्वनि हो यह बतला देत के लिए पयाप्त है कि धनुष जब गो खड़ा म टूटा तो किस प्रकार से उसकी प्रचटता से ब्रह्मांड दहन गया, कमठ ध्वनि बलमला गए और ब्रह्म विष्णु महेश का आसन कपायमान हा गया ।

प्रसाद इस गुण की प्रमनता और सरलता ही इसके नाम को सायक करती है । इसम कवि ऐसी सरन स्वच्छ प्रसन्न और सुकुमार गदावली का प्रयोग करता है कि पाठक उसको सुनकर ही प्रसन्नता का अनुभव करन लगता है । निश्छलता इस गुण की एक महती विशेषता है । मुसामन गदा के भा जान स रचना की सबाधता म किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है । इसी रचना म कवि किसी झलकृति के माह म भी नहीं पड़ता अपितु सहज स्वाभाविकता के कारण पाठक के मन पर प्रमिन्न प्रभाव छोड़ जाता है । इस गुण के उदाहरण अधिस्तर ‘उत्तरकाण्ड’ म हैं और और दला जाय तो बालकाण्ड और अयाध्यायकाण्ड भी अछूत नहीं ह । उत्तरकाण्ड का एक पं दलिए, कितनी प्रमन शरी म है—

‘नाम महाराज के निवाह नीका कीजे उर
सगही साहान, में न लागनि सुहात ही
कीज राम । बार यहि मरी आर चप कार
ताहि नागि रक ज्या मनह को ललान हों
तुलसी तिसोवि कतिकान की करालता
कृपान का सुमाउ समुभन सकुचान ही
साक एक भाति का त्रितोरनाथ लोखवस
आपना न माच स्वामी मोचहि सुखान हों ।

पद को पं लन पर धय की दुल्हता का आशाम भी नहीं होता । गद धारा बहनी चनी जाती ह और धय का अरु करती चली जाती है । बीच म रक्त की आक्यकता ही नहा पड़ती और न सममन के लिए प्रयास ही करना पड़ता है ।

व्यंग्य तथा वाक-कौशल

वाक्य म व्यंग्य का यह महत्वपूर्ण स्थान है क्यकि गद की एक शक्ति-व्य जना म निबलन वाक्य का भी व्यंग्य कहा जाता है । परन्तु यहां पर व्यंग्य का प्रयोग अग्रजी के सटायन (Satire) के रूप म ही किया जा रहा है । कवितावली म कुछ प्रसंग एस हैं जिनम व्यंग्य की बहार लखन का मिल जाती है । य प्रसंग हैं— परगुराम लक्ष्मण सवाल कचट प्रसंग रावण-मदोदरी-बानालाप और गद-स्तुति प्रसंग । ए उदाहरण नकावाण्ड स प्रस्तुत है—

‘कत बीस सोयन बिलोलिए कुमतु फल

स्यात लवा लाई कपि राड की सी भापरी ।’

मदारौरी ने अपने पति रावण के प्रति सुन्दर व्यंग्य किया है। उसका पति बीम नेत्रा वाला है फिर भी अनिष्ट की आशा से मयभीत नहीं हो रहा है। जिनके दो नेत्र होते हैं वह भी अपना भला बुरा दम लेता है परन्तु रावण बीस नेत्रा वाल होकर भी यह नहीं देखता कि हनुमान न लवा को राड की भापनी समझ कर वही तो जला दिया था। जो विधवा और अनाथा है उस पर चाहे कोई भी अपना बल प्रयोग कर सकता है उस उजाड़ सकता है परन्तु हे नाथ ! आप तो स्वर्ण नगरी लवा के स्वामी थे, फिर भी ऐसा हो गया, यही देखने और समझन की बात है।

गबर बाबा जब सभी को स्वर्ण भजने लगे तो ब्रह्मा जी सच के लिए स्वर्ण में स्थान बनाते-बनाते तंग आ गये और गिरिजा से कहने लगे कि अपने पति को समझा दिया नहीं देती कि यह ऐसा न करें। इसी पर व्यंग्य दलिये—

नाक सवारत अयो हौं नाकहि नाहि पिनाकिहि नेवु निहारो

ब्रह्मा कहैं गिरिजा सिखवो पति रावरो दानि है बावरो मोरो ।’

जो दानि भोला भाला है, मस्तमौला और बाबला हैं उसको बिता ही किस बात की। वह तो हर किसी से लुट करेगा जो भी उसके पास भिक्षा माँगने के लिए आएगा। इसी कारण ब्रह्मा जी न निब की अतिगर्भ दानशीलता पर करारा व्यंग्य किया है और पावती से पति को समझाने के लिए प्रार्थना की है।

लक्ष्मण का व्यंग्य परशुराम प्रसंग में प्रख्यात ही है। लक्ष्मण जसा बचन, उद्धत और उत्तर प्रत्युत्तर निपुण सभी भी चुप नहीं बैठ सकता। इसी कारण तो उनका योग तीला और कटु है। वे कहत हैं—

सजस तिहारो मरो भुवननि भगुनाथ

प्रकट प्रताप आपु कहाँ सा सब सही

टूटयो तो न जुरगो सरासन महेस जू को

रावरी बिनाक म सरीकता कहाँ रही

धनुष तो टूट चुका और वह जुड़ भी नहीं सकता फिर हे परशुराम ! आपका उस धनुष के साथ नाता भी क्या है जो इतना आगबबूला हुए जा रहे हो। किसी की अपनी व्यक्तिगत वस्तु टूट जाय तो उसे शोध करना उचित है, परन्तु जब आपकी वस्तु टूटी नहीं है तो फिर क्यों ताव दिखात हा और मान न मान में तरा महमान की बात उपस्थित करते हा। निश्चित ही लक्ष्मण का यह व्यंग्य परशुराम को निरुत्तर देने के लिए पर्याप्त है।

उपालभ

उलाहना का उपालभ कहत है। उलाहना उस समय किया जाता है जब द्वार द्वार विनय करने पर भी कोई पसोखना नहीं है और निष्ठुरता करता ही चला जाता है। मूर की गापिया न कृष्ण व कुँजा व प्रति अनक उपालभ किये हैं और यहाँ

बूँदाबूँद कर लिए हैं। तुलसी ने भी अपने उपास्य के प्रति अनेक प्रवार से उलाहने दिए हैं और अपने ससार-सतरण के विषय में तरह-तरह से उपास्य को अपने उद्धार के लिए सजग किया है। 'कवितावली' के उत्तरखण्ड में उलाहना से युक्त कई पदा की रचना कवि ने की है।

आपने निवाजे की प कीज साज, महाराज
मेरी घोर हरि क न बठिए रिसाइ क
पालि के कृपाल ! व्यालवाल का न मारिए
ओ बाटिए न नाथ ! पिपहू खू खाई क ।'

इन उलाहरणों से कवि की उपास्य प्रवृत्ति के दान मली भाँति हो जात है, जिसके द्वारा उसने हृदय की पुकार को उपास्य के पास पहुँचाने का मनुष्य प्रयत्न किया है।

संस्कृत छायानुवाद

अतः में संस्कृत छाया का भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि कई छंदों पर संस्कृत श्लोकों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। 'हनुम नाटक' में निम्न श्लोक का भाव को तुलसी ने उपास्य के पास पहुँचाने का प्रयत्न किया है, जिसको 'कवितावली' में शिष्ट हृदय का सर्वोत्तम उलाहरण माना जाता है। श्लोक है—

पद्ममल रजाम्बुक्त पापाण देहा
मलमत पदहत्या गीतमा धमपत्नीम्
त्वयि चरति विदीर्णप्रावविद यादृष्टिद
वति वति मवितारस्तापसा दारवत ।

छंद है— बिध के घासी उपासी तपावत धारी महाविनु नारि दुवारे
गीतमतीय तरी तुलसी सो क्या मुनिभे मुनिवद सप्पार
हैं हैं सिला सब चद्रमुखि परस पद मजुल कज तिहारे
की ही मली रघुनाथक जू बचना करि कालनु को पशु धारे ।

'हनुम नाटक' के ही एक अन्य श्लोक का अनुबाद और भी देखिए—

'सद्यः पुरी पत्रिसरेषु क्षिरीष मदी
मत्वा जवान् त्रिचतुराणि पदानि सीता
गतयमस्ति कियदित्य सङ्ग जुवाणा
रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतारम् ।

तुलसी का पद है— पुर त निवसी रघुवीरवधू धरि धीरदए मय म दग द
मलकी भरि मालकनी जल की पुन सूखि गए मधुराधर के
धिरि दूमति है चलनो अथ केतिक पणकुटि करिही कित ह
तिय की लखि आनुरता गिय की, अनियाँ अति चारुचली जनक ।

भाषा के वाक्य में संस्कृत के प्रयोगों की क्या उपयोगिता है इस पर वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। एक उदाहरण यहाँ पर रखा जा रहा है जिससे पाठकों का यह बोध हो जायगा कि तुलसी ने संस्कृत प्रयोग की प्रचुरता कितनी दिखलाई है—

‘नाना पुराण निगमागम मम्मत्त यद्
रामायणो निगदित क्वचिदयत्तोऽपि

स्वात सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा

भाषानि वचन मतिमज्जुल माननोति—(मानस)

कवितावली में तो पद्य में केवल संस्कृत शब्दों और त्रियायों का ही प्रयोग हो सकता है। सीधेमान, मद्य, वचन, मज्जुल, पाहि आदि के उदाहरण दस प्रकार हैं—

वद प्रेम दूरि गए, भूमि चोर भूप भए

साधु सोमरान जानि रीति पाप पीन की । (i)

दास तुलसी समय वदति मयनदिनी

मद मति कत । मुनु मत म्हाको । (ii)

‘जनक’ सहसि जैन भने भले भूमिपान

विष वनहीन बलु आपना बढायो है । (iii)

‘पाहि’ रघुराज पाहि कपिराज रामदूत

राम हू की विगरी सुम्ही सुधार सहै है । (iv)

तदर्थक शब्द

तदर्थक शब्दों का व्यवहार कवितावली में बहुत हुआ है परन्तु स्मरण रखने योग्य यह बात है कि वे तुलसी द्वारा गये या बनाये नहीं गये हैं। वे तो उस समय प्रचलित थे और प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं की गतिशा से गुजर कर आये थे। जनना में उनका प्रचलन बहुत था और वे जनसाधारण के कटहार बन चुके थे या वे पहिले ही वे भाषा की धारा में मिलकर अन्य शब्दों के साथ बहुत चल जा रहे थे। उदाहरण के लिए— भुवन (भुवन) भौवु (भुवु) लाह (लाह) बाह (बाह) पग (पग) सहरी (सहरी) मइल (गल), सागर (सागर) पनउ (प्रभव) परिगा (प्रती) उराउ उछाह या (उत्ता), वराउ (वराउ) केवट (केवट) सरनि (सर) नय्य, लोचन (लोचन) नाह (नाथ) जुमा (छूत) वन वयन (वचन) मयन (मनन) भवनि (भावय) उगारा (उत्थान) वृद (वृद्ध) महन (मयन) पत्रय (पत्रन) पज (प्रतिभा) पगार (प्राकार चहार दीवारी) बाटे (उपस्थान) प्रतछ (प्रयत्न) गप्पर (गपर), राग (मदग) विपगा (विपष्ट) आदि शब्दों में जो संस्कृत है। कवितावली में उदाहरण के लिए नीचे इन शब्दों के कुछ प्रयोगों को लिखा जा रहा है—

माना प्रतच्छ परस्वन का नम सीर सता कति या भुक्ति धाया । —(१)

चला महि मर उच्छतन सागर सहन —(२)

‘चारिण’ भूधन निहारि नर नागि मव —(३)

राय मारव सगनु भवनि धनयोही बाउ —(४)

त प्रभु या सरित तरिबे बहू मागता ताव बरारें तूँ टाई' —(५)

याग भरी सहरो सवन गुग भारे भारे

बेघट की जाति बगू दन न पड़ाही —(६)

'ववितावली' में कवि ने प्राकृत और अपभ्रंश की उग प्रयुक्ति में भी दान कराया है जिसमें शब्दों को द्वित्व या अन्तर प्रयुक्त किया जाता है। द्वित्व-वर्णों का प्रयोग में कवि एक प्रकार की परंपरा भी व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि जहाँ-जहाँ प्राकृत और अपभ्रंश रूप में 'ववितावली' में है वहाँ वही कवि ने उन्मुख होकर उसे शब्दों का व्यवहार किया है और वह वहाँ पर सज्जन भी हुआ है। द्वित्व-वर्णों का आ जान से वातावरण में भी एक प्रकार की भीषणता का समावेश हो जाता है और कवि जिस प्रकार का वातावरण उपस्थित करता चाहता है वह वातावरण भी स्वभाविक रूप से उपस्थित हो जाता है। ववितावली में सजासज्जन में युद्ध का अधिराज्य बनना में कवि का यही उद्देश्य दिग्लसाई पड़ता है।

समुक्त वर्णों का प्रयोग में भी कवि का वही उद्देश्य दिग्लसाई पड़ता है, जो द्वित्व वर्णों का प्रयोग में समी स्पष्ट किया है। ववितावली में समुक्तांतर दान उन्माहण इसी साथ में प्रकट करता है—

गत महि मेरु उच्छलत सागर सजल

विषस विधि बधिर निमि विनिमि भौकी ।

देगज गान

तत्सम और तद्भव शब्दों के उपरान्त अब देगज गानों की ओर घात है। 'ववितावली' में कवि ने कई देगज गानों का व्यवहार किया है। जैसे टाट मूँड मोट, विमूरना खोरी पेट अक्कर भोपडी भारि आदि। उन्माहण के द्वारा इन गानों को नीचे प्रस्तुत किया जाता है—

याली बपाली है ख्याली, बहूँ दिस्ति भाग की टाटिह के परदा है ।'—(१)

निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी । —(२)

भोरानाय जोगी सब बौडर डरत है । —(३)

'मैंट पितरन को न मूडहूँ मैं बारू है —(४)

चोट बिनु मोट पाइ भयो न निहानु को ? —(५)

विदेशी शब्द

विदेशी शब्दों में अभिप्राय उन अरबी और फारसी के शब्दों से है जो कि तुलसी के युग में प्रचलित थे और जिनका प्रयोग भी कवि के द्वारा अपने ग्रंथों में बहुतोपलब्ध से किया गया है। ववितावली में अनेक शब्द इन दोनों मापात्रों के आये हैं जिनको यहाँ पर दिखलाया जाता है। डा० राजपति दीक्षित ने अपनी पुस्तक तुलसी दास और उनका युग में तुलसी की कृतियों में आये अरबी फारसी के शब्दों की विस्तृत सूची दी है। अरबी शब्दों का दिया जाता है जो 'ववितावली' में आये हैं।

साहिब गरीब, जमान, जहाज, सायक, खबर, सही, फौज हाल, बाजे बाजे, भसवाव, पादमाल, पहम, रहम, हलक, सबील गुलाम काहली, खास, जवाह विमव, हराम, जाहिर डामरि दमाई खलल, बाग, मसीन, हवूब, हलाकी, कमाई, ससम, भक्स, कमम, गरज । कुछ के उदाहरण इस प्रकार हैं—

साहेबु बहा जहान जानकीसु सो सुजान—(१)

‘बाजे बाजे बीर बाहु धुनत समाज के ।’—(२)

सबु भसवावु डाडो में न काना तें काटा

जिय की परी समार सहन भजार को ।’—(३)

फारसी शब्द

कागद, भदेमा कर्तूति सब निसाना बाजार बकसीस, लगाम सिरताज, सहनाई, पाच रख, कमान, दरबार भञ्जरी तरकस खुम्राव बाज गुमान बेचारा हवाज, कगूट-ह गरदा बाजीगर बराबरी, किरिच दुनी परना तहस-नहम करजो सुमार, दिल सरपतु मालूम पील दादि परवाह जजीर, खजाना दाम, कुद सरकस, जा लहा, सरनाम माह खूब चलाकी सहर जहर हुसियार, तकिया चैन तिहाल, सहम, निसानी सरम, म्याल, गरम सासिम दगाबाज आदि फारसी के शब्द हैं जिनमें से कुछ के उदाहरण ‘कवितावली’ से लिए जात हैं—

‘तहसनहस किया साहसी समीर कैं ।’ —(१)

आयो सोई काम प करेजो कसकतु हैं । —(२)

ईस बकसीस जनि खीस कर ईस । सुनु । —(३)

बान कमान निपण कम सिर सोई जटा मुनि बेपु किया है । —(४)

कुछ अरबी फारसी के शब्दों के साथ तुलसी ने बहुत ही स्वतन्त्रता से काम लिया है । उनका अपनी भाषा का समझ कर उनके विविध रूप बनाये हैं और व्याकरण के अनुसार उनका ढाल लिया है । उन्हीं अरबी फारसी के व्याकरणा की नितान उपेक्षा कर के एम रूप गढ़े हैं जिनका यह पता ही नहीं चलता कि वे अथ भाषाभाषा के शब्द हैं । एक शब्द है ‘गरीब’ जिसमें कवि ने हिंदी व्याकरण के अनुसार भाषावाचक बना बनान बान ता’ का जाड़ दिया है और ‘सरीकता’ शब्द बना लिया है—

रावरी पिनाक म सरीकता बहा रही ।

इसी प्रकार का एक अर्थ शब्द है गम जिसका अर्थ होगा हृदय । इसका हिन्दी का बनान के लिए कवि ने हिन्दी का ही प्रत्यय जोड़ा है तथा छमिहैं और नमिहैं की तुल्य मिलाने के लिए गमिहैं रूप बना लिया है—

खन अनख हैं तुम्हें सज्जन न गमिहैं ।’

एक शब्द है साज जिसको कवि ने साज कुमाज, साजे साजी गुमान साजू माजि अनेक रूपों में व्यवहृत किया है इनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊपर की पंक्तियाँ में कुछ रूप तो आ ही गये हैं ।

निवाज शब्द की भी यही दशा है । नवाजे निवाजी निवाजा

विवाज मवाजु धीर विवाजिवा, मग ही विविग मग है जिवाका प्रमाण कवि ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है।

‘राम मराज विवाज’ मग ही मरीज उ वाज मरीज मवाजी।

गाह्य धर्म । भा मग मग मग मग है । गाह्य, मुमाहु मुमाहु गाह्य धीर गाह्यिवा मग ही मग है आ विम्व पवित्रा म मग जान है—

यदा साहिबो म गग । यदा गाह्यपा ही ।

तोड़ मरोड़

कविता का निरहुता कदा मया है निरहुताहितकय य चतर गग म माय विनया मग मर तो भी क्षम्य है, मग मरा जाया है । इस निरहुता म कवि भी कवि अपा का बचा गरी पाया है । चतर मयम मग मग मग है वि वाद कवि सीमा पार पार जाना धीर कवि साभा तर ही रहना है । मगी निरहुता या तो तर मगी जाती है जब मुग को विमान म माय म कवि विम्व मग जाना है या विर छत्र म माया मग की मुनि के निग मग मग उतरी अनुविन मग विम्व दना पगता है । मुनमी न मपनी कवितावली म आ धीर मग निरहुता मग मग है वह मुग म माय मग ही मग मग है तो वि मग मग या भूषण मग मग मग मग मग है । दो चार उदाहरण म द्वारा नीचे तोड़ मरोड़ का विम्वन कराया जाता है । एक पग है—

मने भूप कहन मने मग भूपनि सा
लोच लवि धोलिए पुनीन रीति सारिखी
जगदग जानवा जगत पितु रामचन्द्र
जानि जिय जो ही जो न साग मुह कारिखी
देखे है मनेक ‘याह सुने हैं पुरान बंद
बूके हैं सुजान साधु नर नारि सारिखी
ऐसे सम समधी समाज न बिराजमान
रामु स न बर दुनहीन सिय सारिखी ।

इसम माय को सारिखी कारिख को कारिखी और सरीखी का सारिखी तो किया ही गया है साथ ही संस्कृत नियम से रीतिम् + सारिखी म सवि बरके जो रीति सारिखी मग मग मग है । हिंदी म ऐसे सवि प्रयोग काम्य नहीं हुआ करते ।

मुग ने कारण ही दिल को दोल ध्रुव को ध्रु और दारिद को दारिणी बनाने म भी कवि ने किसी प्रकार की हिचक का अनुभव नहीं किया है । एक उदाहरण दृष्टव्य है—

पाई सुदेह विमोह नदी तरनी न लही करनी न बछू की
राम क्या करनी न बनाइ सुनी न क्या प्रह्लाद न ध्रु की ।

ध्रुव का ध्रु कर देना बहुत ही अमरने वाला शब्द है । व को उडावर और ध्रु को ध्रु करके छमतर सा कर लिखाया है । धीपाया को चुभा म बल देना

भी कम घा-चप नहीं, क्योंकि उसका प्राण ही उगम निवास लिया गया है। चौपाया बहुत है पशु को घोर दुःखा बहुत हैं गिरन बा—

“चाह सुझा चहुँ घोर चप नपरि भपटँ सो तभीचर लीली ।

एक घम उगाहरण दकर इस समाप्ति लिया जाता है जिसमें वच्चा को बचा कर रूप में परिवर्तित कर लिया गया है बचन तुम भिन्नान ब निए—

‘त टर पशु म हटू तें गर मो ना मना यहि सग गिरवि रचा

तुनगी सने मूर सगहन हैं, जग म चनमालि है जानि उचा ।

सोनीबिलियाँ घोर बाघाराएँ

वदितारनी में चोरास्तिया (उहावता) घोर बाघाराघा (मुहावरा) के रूप में भाषायुक्त मौखिक सवय चिह्नित पडा है। भाषा की भाषा इनके प्रयोग में द्विगुणित हो गई है। वास्तव में इनके द्वारा कुछ विषय बाधिया का अभिव्यक्ति मिलती है जो अपनी अनुभवपूर्ण धार लाव मानपूर्ण होनी है कि अनुभवों से लाव जीवन की पठ सज ही परिलक्षित हो जाती है। उल्लेखार्थ में वकि न लावस्तिया का जो कोष लाव लिया है उसका दखनर यह कहा जा सकता है कि वकि न वदुन न पना की रचना ही अनन प्रयोग के लिए समवत की है। यही अनन दिग्गम करना ही प्रतीक होगा।

(१) वीसिता की पानि पर, सोपि तन बारिण री

राय दसरदय की बलया लीज बालिरी ।

(२) कहा वान करना (कहना मान नना)

राजु बाज बजाज म जायो बहो तिष कोनेहि जान बिषो है ।

(३) हाथ लगाना व गाल बजाना

तुनसी बहुत एक नीरें हाथ लाए वकि

भजहूँ न छाई बालु गाल को बजावभो ।

दोष-दर्शन

ईश्वर की शृष्टि में कोई भी गुण नहीं है। बही न बही अगुणता सब में दम्पी जाती है और जो स्वयं का परिपूर्ण कहता है वह दम्भ करता है। दुस्माह्व करता है। बाध्य भी अनुप्य की श्रुति है और उम अगुण मनुप्य की श्रुति है जिससे विधाता न परिपूर्ण उत्पन्न ही नहीं किया। अतः उनमें दोष का भा जाना स्वाभाविक ही है। यदि यद्यपि साधारण जना से भिन्न होता है पर वह भी दोषों का विचार मन ही जाता है। निर्दोषता बाध्यता है परन्तु अनिर्वाय नहीं यह सिद्धांत सदैव हम स्मरण रखना चाहिए।

दोष—(बाध्य दोष)—क्या होता है? इस पर बाध्यतास्त्रिया न विचार किया है। अग्निपुराणकार ने कहा है कि बाध्यास्त्रिया में उद्वेग को पदा करने वाला ही दोष होता है—“उद्वेगजन को दोष। साहित्यदण्डकार आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि रस का अपव्यय करने वाला दोष होता है—‘दोषास्तस्यापव्यय का। बाध्य प्रत्याहार सम्मटाचार्य ने भी ऐसी ही बात कही है। उनका कहना था कि मुख्य अर्थ में क्षति होना ही दोष है—मुख्यावहतिर्दोषः। कामनाचार्य ने बहुत सुन्दर और सीधी सी परिभाषा दी है कि गुण का विपर्यय दोष होता है—गुणविपर्ययमात्मानो दोषः।

दोषों के प्रकारों का उल्लेख करते हुए साहित्यदण्डकार ने कहा है कि दोष पाँच प्रकार के होते हैं—

ते पुन पञ्चधा मता

पञ्चे तदङ्ग वाक्यार्थे समर्था रसपि यत्।

दोष पद में पद्यांग में वाक्य में अर्थ में तथा रस में हुआ करते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने अपने ‘वाक्यदण्ड’ में पद, पदांश और वाक्य वाले दोषों को शब्द दोषों के अन्तर्गत मान लिया है। इस प्रकार के दोषों के तीन भेद—“एक दोष अथ दोष और रसदोष—मानत हैं। चौथा भेद उन्होंने अलग से वणन दोषों का भी माना है। शब्द दोष नामक भेद के अंतर्गत उन्होंने ३२ दोष गिनाने हैं अथवा दोषों के अंतर्गत १७ दोष गतलाय हैं रस दोषों के अंतर्गत १० दोष दिये हैं और वणन दोषों के अंतर्गत ५ दोष कहे हैं। सब मिलाकर ६४ दोषों का वणन उन्होंने किया है। किसी किसी ने ३३ शब्द दोष, २७ अर्थ दोष और १० रस—दोष गिनाकर ७० दोषों का वणन भी किया है और वणन दोषों वाला भेद भी नहीं माना है।

शब्द दोष

तुलसी की कवितावली में भी दोष स्पष्ट हैं जो तीनों ही प्रकार के हैं। अधिकतर दोष बालकाण्ड और अयोध्याकाण्ड में दिखलाई देते हैं। पहले शब्द दोषों

को लिया जाता है। इन दोषों में एक 'पुनपदत्व दोष' है जो कि उचित शब्दों के अभाव में दृष्टि गोचर होता है। अयोध्याकाण्ड में कई स्थानों पर यह दोष आया है जैसे वन गमन के प्रसंग में यह पंक्ति—

‘बीर के कागर ज्यों न प चीर

विभूषण उष्ण अग्नि पाइ।

यहाँ कवि अभिलपित अर्थ की प्रतीति कराने में असमर्थ है, क्योंकि उसने इसे 'त्याग' शब्द के लाय बिना ही लिख दिया गया है। ताता पुराने पत्ता को छोड़कर जो गोमा पाता है वही राम न राजसी चीर का त्याग कर पाई यह ठीक अर्थ है। "त्याग" शब्द के बिना यहाँ अर्थ सगाना अमभव हो जाता है। लगता है कि इसी कारण स्वयं कवि ने अगले पद में 'तजि' शब्द का लाकर ठीक अर्थ बिठाया है—

‘कागर चीर ज्या भूषण चीर, सरीह लस्या तजि नीर ज्या काई।’

एक और उदाहरण देखिए जिसमें भी कवि पूरा शब्द रखन में असमर्थ हुआ है—

बाम विधि भरो सुख मिरसि सुमन सम

ताका छल छुरी काह कुनिस स टेइ है।’

कवि यहाँ पर अनुप्रास और रूपक में इतना भटक गया है कि उस शब्दों की कोई चिन्ता ही नहीं रही है। टेई शब्द पनाने के लिए चार तर्ज करने के लिए तो आ गया है परन्तु छल छुरी का काय के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द का व्यवहार नहीं किया है। छुरी का काय है काटना जिसका यहाँ पर अभाव ही है।

शब्द दोषों के अन्तर्गत अम दोष भी आता है। कवितावली में दो तीन स्थानों पर यह दोष भी पाया जाता है। एक स्थल है—

मत्त भट मुकुट दसकठ साहस-मइल

सृग विहरनि जनु बज्र टाकी

दसन धरि धरनि चिक्करत दिग्गज कमठु

सेपु राकुचित सक्ति पिनाकी

चलत महि मर उच्छलत सायुर सक्त

विकल विधि वधिर दिसि विदिसि भाँकी

रजनि चर धरनि घर गम अमक सक्त

सुनत हनुमान की हाक बाकी।’

राक्षसों के भयपात वाली रात अथ विस्मयकारी बातों की अपेक्षा कुछ कोमल है अतः उसी का वर्णन पहल होना चाहिए था। उसके बाद बाकी सब का आना क्रम की दृष्टि से अच्छा रहता है। इसी के कारण क्रम दोष है। एक अन्य पद—

मारुत नदन भक्ति को मन को

खगराज की वगु लजायो।

इसमें यदि पहले खगराज का फिर मार्मिक और बाद में मन का आना तो दोष न आता, क्योंकि उत्तरोत्तर वेग का क्रम बन जाता।

अथ दोष

अथ कुछ अथ दोषा की चर्चा की जाय। वही वही कवितावली में अथ बड़ी कठिनता से निकलता है। जब अथ को निकालने के लिए खींचा तानी करनी पड़ती है तो ऐसे दोष को कष्टाय प्रतीति दोष कहते हैं। एक उदाहरण है—

‘गुलसी तेहि ओसर सावनिता दस चारि नौ तीन इसीस फव
मति मारति पगु भई जा निहारि, विचारि फिरी उपमा न पव ।’

यहाँ पर दस चारि नौ तीन इसीस सब वाक्य का अथ बड़ी कठिनता से निकलता है और जो निकलता भी है वह भी सबसे सम्मत नहीं बन पाता। कानी नागरी प्रचारिणी सभा में कुछ अथ दिया गया है भगवानन्तीन जी की टीका में दिया कुछ अथ ही अथ दिया गया है और भीताप्रेस मोरखपुर वाली टीका में दिया गया अथ भी भिन्न है। इसके अथ को निकालने के लिए चाह किंतनी मायापक्की की जाय परन्तु अमिलपित अथ कवि के हृदय में क्या रहा होगा उसको दूढ़ निकालना कठिन ही है। एक और उदाहरण—

गावति गीत सब मिलि सुन्दरि वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाही।

इसमें अथ ठीक न बनने का कारण अथ भी ठीक नहीं बैठता। एक तो ‘जुवा’ शब्द ही भ्रम उत्पन्न कर देता है। उसका अथ जुझा माना जाय या ‘जुवा’ यही निश्चय नहीं हो पाता। दूसरे जुरि और मिलि एक ही अथ को व्यक्त करने वाले शब्द भी कम भ्रामक नहीं है। पं० विश्वनाथ प्रसाद ने जुझा का अथ ‘घूत’ क्रीड़ा किया है और पवित्र का क्रम इस प्रकार जुझा जुरि विप्र-वेद पढ़ाही किया है। अगर घूत क्रीड़ा वाला अथ माना जाय तो उससे लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सुन्दरिया का मिल कर गीत गाना और घूत क्रीड़ा करना यह वाक्य सभी ठीक बैठ सकता था जबकि कराना शब्द भी पद में आता। किसी भी प्रकार से देखा जाय अथ को निकालने में क्लिष्टता सामने आती है क्योंकि भीताप्रेस वाली टीका में घूतक्रीड़ा वाला अथ दिया ही नहीं गया है। ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाय तो भ्रत करण की ही प्रमाण मानना चाहिए और महारवि कालिदास की इस अमर उक्ति को स्मरण रखना चाहिए सहेषण्यु प्रमाणमन्त वरण प्रवर्तय ।” इसी प्रकार की कुछ अथ पक्तियाँ भी देखने योग्य हैं—

“जाई राजघर, व्याहि आई राजघर माह

राजपूत पाएहुँ न सुखु सहियतु है

देह सुधा गेह ताहि मृगहू मलीन कियो

ताहुँ पर बाहु बिनु राहु रहियतु है।

यहाँ पर अथ की लगति नहीं बैठ पाती क्योंकि पहली दो पक्तियाँ में व्यसन भाव की पुष्टि अन्तिम दो पक्तियाँ में आन वाले भाव से नहीं हटती। ऊपरी साम्य तो सही लगता है परन्तु भीतरों साम्य किसी प्रकार भी नहीं पड़ता क्योंकि मुधाघर मृग और राहु की किस किस का साथ कस लगति बढाई जाय। दुःख की आधुनिकता तो

य पक्षिया बड़ी सुन्दरता से बतला देती हैं परन्तु उपमान उपमेय स्पष्ट नहीं हो पाते । यही इनमें दोष है जा कि कवि के अलंकार वा होन में आया है ।

अलंकार को ठीक ठीकान में कवि का ध्यान बहुत रहा है । ऊपर का उदाहरण दिया जा चुका है । इसी दोष से दूषित एक और उदाहरण देविए—

‘वान बलवान जानुघानप गरीमे मूर
जिह्वे गुमानु सत्ता मालिम मग्राम का
तहा दसरत्य व समत्य नात्र तुनसी के
अपरि चणायी बापु चन्द्रमा सताम को ।

‘चन्द्रमा सताम अस्यानुग्राम मित्रान के लिए ही कवि ने प्रयुक्त किया है नहीं तो उसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है । गिव के लिए चन्द्रमा सताम शब्द आना चाहिए क्योंकि जिस के सताम पर चन्द्रमा है वही गिव है’ इस प्रकार की ध्वनि निकलनी चाहिए । ‘चन्द्रमा सताम का अर्थ सताम (मूलर) चन्द्रमा होता है जा कि अनभिज्ञ है ट’ के स्थान पर म गद का व्यवहार करके कवि ने यह गाप उपस्थित कर दिया है ।

रस दोष

रस दोष कहा पर माना जाता है जहाँ कवि रस विराध उत्पन्न कर देता है । शृंगार के साथ बीभत्स का मिश्रण जा हुआ है उम देखिए—

श्वोनिन छाट छगानि जटे तुलसी प्रभु साहँ महाठवि छूनी
माना मरकत सल बिसाल म फलि चनी वर बीर बहूदी ।

यद्यपि यह मिश्रण ऐसा है कि घुरा नहीं गगता और शृंगार या सौन्दर्य की अनुभूति में किसी प्रकार का विराध भी नहीं उत्पन्न करता परन्तु जो दोष है उस तो अवश्य ही दोष कहा जायगा ।

काल दोष का ‘स दोष व अतगत ही माना गया है । इसका भी उदाहरण ‘कवितावता में प्रस्तुत किया जाता है—

‘कौन की हाक पर चीक चडीसु विधि
चड कर अकित फिरि तुरम हाके
कौन क तत्र बनसीम भट भीम-स
भीमता निरवि कर नयन डाक ।

रामायण की रचना पहले हुई और महाभारत की वाग में परन्तु यहाँ पर दोनों को मिला दिया है इसी के कारण काल दोष है । गिव और विधि के साथ भीम का भी उल्लेख नहीं होना चाहिए । भीम महाभारत काल के हैं अतः उनको रामायण काल में नहीं लाना था, क्योंकि रामायण काल में भीम थे हा कहाँ । भीम को उक्त काल में पहले क काल का वनजावर कवि ने दाप उन्मिश्रित कर दिया है ।

कुछ अन्य दापा का उल्लेख करना भी यहाँ आवश्यक है जिन में से एक पुनरावृत्ति का है । एक पं में दो बार गगना का प्रयोग तुनसी न किया है और गगना बार वट शब्द एक ही अर्थ के लिए आया है—

‘डिगति उर्वि अति गुनि, सब पख्व समुद्र सर
ब्याल वधिर तेहि काल, बिकल दिगपाल चरा चर ।’

चौके विरचि सवरसहित कोतु कमठु अहि कलमल्यो
अह्य ड खट कियो चड धुनि, जवहि रामु सिव धनु दल्यो ।’

‘ब्याल घोर अहि दो शब्दों का प्रयोग शेषनाम के लिए गया है जो कि दोष है क्योंकि पद या पंक्ति में एक ही शब्द को दोहराना काव्य दोष माना गया है ।

लिय का व्यतिरिक्त करना भी दोष कहा गया है । नवीन छानाबानी कविता में तो इस को अपेक्षा ही लिया है । कविवर पत भाति में यह दोष बहुलता के साथ मिलता है । प्राचीन कविता की कृतियाँ में भी यह तत्र अवश्य ही देखे जा सकते हैं । कविता-वली में भी ये दोष पाए जा रहे हैं जस—

‘कापि रघुनाथ जब बान तानी ।

‘तानी के स्थान पर ताना गल्ल माना चाहिए, क्योंकि बाण पुल्लिंग है ।

तुलसी-साहित्य में कवितावली का स्थान

‘कवितावली’ का सर्वांग-समीक्षण कर लेने के उपरान्त अतः में उसकी विशेषता और उसकी तुलसी साहित्य में उसकी महत्ता का प्रतिपादन करना अमंगत और अनुचित न होगा। यह प्रतिपादन कोई भिन्न प्रकार का प्रतिपादन नहीं है अपितु अतः तब किए गए विस्तारण और विवेचन का निष्कर्ष ही है।

‘कवितावली’ प्रथम और सज्जम प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें कवि तुलसी का जीवन का विषय में ऐसे अवलोकन सूत्र विद्यमान हैं जिनकी सहायता लेकर उनके अग्रजाति और समसावत जीवन सदन में प्रवेश किया जा सकता है तथा छिन्न भिन्न घटनाओं को निरूपण का आधार पर उसे प्रकाशित और आलापित किया जा सकता है। समस्त तुलसी साहित्य में यही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें कवि के व्यक्तित्वपूर्ण और कटकाकीर्ण घाघ त जीवन की गुत्थी मुक्त हुई है। यद्यपि ग्रन्थ ग्रन्थ में भी कवि ने अपने विषय में सामग्री दी है परन्तु वह उतनी पूर्ण और सटीक नहीं है जितनी कि ‘कवितावली’ में है। कवि ने जिस रूप में निश्चय आत्मनिष्पत्ति की है हृदय को पहचाने वाली अपनी दुःखानुभूति व्यक्त की है सामाजिक उपसर्गों की भावना व्यथा उन्मादित की है अपने मन हृदय की असीम अश्रु गाथा वर्णित की है और अनुचित वन घाम भगवान राम का प्रति जा विनीत भाव भरी भक्ति-याचना प्रेषित की है वह प्रत्येक सहृदय के हृदय का आलित करने के लिए अयमान नहीं है। किंचित मान भी गायनीयता न हान के कारण उसमें जा प्रेषणीयता आ गई है वह तुलसी के कौशल की परिचायक हैं। जीवा के एक एक अक्ष तथा एक-एक पद की जो विवक्ति है उस में तुलसी के हृदय जगत् का समग्र चित्र उपस्थित हो जाता है और उसकी प्रकट करने वाला स्वाभाविक भौतिक और नितान्त आत्मिक अभिव्यक्ति वाली इतनी सजीव वन पड़ी है कि लगता है कवि ने अपने अश्रुओं से ही उस का लिखा है, जो बरबस ही बरब पड़ी होगी। बदलावा की वस्ती जब हृदय में बस जाती है तब वह आमुखा के रूप में ही प्रकट होती है और ऐसी बरसती है कि आसपास के वातावरण को भी गोता और आद्र कर देती है। कविवर जयदेव प्रमाण न ऐसी ही ता वान अपनी इन पत्तिया में वतान की चेष्टा की है—

बस गई एक वस्ती है स्मृतिया की इसी हृन्मय में
नक्षत्र लोक फसा है जैसे इस नील निलय में
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई
धुनि में आमु वनकर जो आज धरसने आई।

‘कवितावली’ की दूसरी विशेषता है—रस-वर्णन की। कोई भी कवि किसी भी—

प्रथम म रस की शक्ति बहाय बिना नहीं रह सता। तुलसी न अपने सभी काव्य प्रथम म रस की धारा को बहाया है परन्तु 'कवितावली' में परम रस की जसी नियोजनता कवि ने की है, वसी यह अपने अन्य ग्रंथों में वरत्तन में समहायक प्रसंग रहा है। याग यद्यपि कवि का प्रथम काव्य है और उसमें सभी रसों की अभिव्यक्ति करने के लिए समुचित अवसर भी रहता है परन्तु फिर भी यों, भयानक तथा भीमता रसों का व्यापक चित्रण कवि ने वहाँ पर नहीं किया है। 'कवितावली' के प्रथम गत भाग हुए यों तथा भयानक रसों के चित्रण में तो कवि ने कमाल कर दिया है। उनको पढ़कर यह विचार हाकर मानना पड़ता है कि कवि मृदु रसों के चित्रण में जिस प्रकार सिद्धास्त है उमा प्रकार परम रसों की व्यापारणा करने में भी उनकी लगनी किसी से कम नहीं है। कवि जब इन रसों का वर्णन करने के लिए उद्यत होता है तो रसों का राजाघात रूप में सामना होता है उग्रभावा उपमाओं की विनाश साहिन्या तत्पर होकर बुद्धि धर्म में उतर पड़ती है, दली विन्नी रसों के रूप में परम विपक्ष के सन्निधि का समर उत्साह उमरगा दियाई देता है और इस प्रकार एक ऐसा सन्ध्या होता है कि भावों उसी की निनिमेष दस्तन के लिए लानावित हो उठती है। पर पर पर पर का कवि निर्माण करता चला जाता है और परम वातावरण की सन्धि करता चला जाता है पर कवि का कौशल यही है कि वही भी स्वतन्त्र नहीं दियाई पड़ता और उत्तरात्तर परमता में तीव्रता बढ़ती चली जाती है।

कवितावली की तीव्ररी विवेचता है—समय की। तुलसीदास जी जो लोकनायक कह जाते हैं, समयव्यवस्था कह जाते हैं वह इसीलिए कि उन्होंने विभिन्न दण्डों धर्मों आचार विचारों गलियाँ भाषाओं का समन्वय अपने साहित्य में उपस्थित किया है। सिद्धान्ततः यदि दिया जाय तो 'रामचरितमानस' की भाँति इसमें समय नहीं है फिर भी जो समय इगम दिखलाने की चेष्टा कवि ने की है वह सबका अनुभव है। उत्तरकाण्ड का 'नर-स्तवन' इस बात का सूचक है कि कवि वर्णना और गीतों की भेद बुद्धि को मिटाकर उनमें पारस्परिक सहयोग के बीज बोना चाहता है यद्यपि कवितावली की विषयवस्तु में इसके लिए कोई भी स्थान नहीं था। केवल कटुता की समाप्ति के लिए ही कवि ने ऐसा किया है। बालकाण्ड के बाल वर्णन और उत्तरकाण्ड के गोपी प्रेम वर्णन उपस्थित करने में भी कवि का वही उद्देश्य जान पड़ता है। ये दोनों ही चित्रण वास्तव्यवतार महाकवि सूरदास के प्रभाव से प्रभावित हैं फिर भी उनकी स्थान देकर कवि समय ही स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा का प्रयोग करके प्रयाग ही न करके अपितु अपना करके भी कवि ने समन्वय दिखलाया है। विभिन्न शब्दों के साथ छप्पयों में स्तौन शब्दों का जो दर्शन कवि ने कराया है वह भी समय का ही प्रयास है। इस प्रकार के समय कर के ही तुलसीदास लोकनायक के पद पर सुशोभित हैं। कवितावली की चौथी विवेचता है मर्यादित अतःकार प्रदर्शन की।

अतःकार कविता कामिनी का शृंगार है आभूषण है और जब मर्यादा में इस का प्रयोग होता है या इसे पहना जाता है तभी उसकी गोमा है तथा यह गोमा का

कलाभिव्यक्ति की दृष्टि से 'कवितावली'
 अपने आप में पूर्ण है। इसमें उनकी रसाभि-
 व्यञ्जन विलक्षण प्रभा का सम्मिश्रण रहा है,
 जो परिस्थितिजन्य है। अलंकार विधान
 भावानुकूल यथोचित एवं शाभावधक है
 जिससे अथ-वैचित्र्य में चमत्कार उत्पन्न हो
 गया है। छंद से पदों में लालित्य तारतम्य,
 नियोजन दीप्ति और द्रुत व्यञ्जन प्रधान
 कवित्त सवयों की उपस्थापना हुई है। उसमें
 भावक के मन को रमाने की अदभुत शक्ति
 है। मानव के सहज भावों और भक्ति-दर्शन
 के उनमें विचारों की शक्तिमती भाषा में
 प्रभावशाली व्यञ्जना की है। शली में प्रवाह-
 मयना है। अन्ततः 'कवितावली' हिंदी की
 खेळ काय रचना है।